

[आचार्य प्रवर श्री नानेश के आचार्य पद के
पञ्चीसवे वर्ष के उपलक्ष्य मे]

लोभ-समीक्षण

□

आचार्य श्री नानेश

□

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग
बीकानेर-३३४००१ (राजस्थान)

□

प्रथम सस्करण १९८७

□

मूल्य दस रुपये

□

मुद्रक

फ्रॉण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

प्रकाशकीय

माधुत्व की पवित्र धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े आचार्यों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान् महावीर के बाद अनेक बार आगमिक घरातल पर प्राति का प्रसंग आया है, जिसका उद्देश्य श्रमण सम्प्रदाय को अक्षुण्ण बनाये रखने का रहा है। ऐसी क्रान्ति-धारा में त्रियोद्वारक महान् आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा का नाम विशेष रूप से उभरकर सामने आता है। तत्कालीन युग में जहाँ शिथिलाचार व्यापक तौर पर फैलता जा रहा था, शुद्ध माधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी। बड़े-बड़े साधु भी मठों की तरह उपाश्रयों में अपना स्थान जमाये हुए थे। चेलों के पीछे माधुता विखरती जा रही थी। ऐसे युग में आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा ने उपदेशों से नहीं अपितु अपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट समयमय जीवन में जनमानस को प्रभावित किया। आचार्य प्रवर केवल तपस्वी अथवा मयमी ही नहीं थे वरन् श्रमण सम्प्रदाय के गहरे अध्येता श्रुतधर थे। आपके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारों स्त्री-पुरुष आपके चरण माग्निध्य को पाने के लिए लालायित रहते थे। 'निपाण नाग्याण' के आदर्श आचार्य प्रवर ने योग्य मुमुक्षुओं को दीक्षित किया और जो देशव्रती बनना चाहते थे, उन्हें देशव्रती बनाया। इस प्रकार महज रूप में ही चतुर्विध सप का प्रवर्तन हो गया।

समुद्र में जिन प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र में आचार्य प्रवर की यह धारा एकदम अलग-थलग सी परिलक्षित होने लगी। यहाँ से फिर साधु मार्ग में प्राति घटित हुई, जो पञ्चानवनी आचार्यों ने निरन्तर आगे बढ़ी।

शान्त क्रांति के अग्रदूत स्व० आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ ने श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की। ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह हुआ है। हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों का सचयन कर उन्हें अ भा साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजन हितार्थ प्रकाशित कर रही है। इसी संकल्प की क्रियान्विति में इस कृति को श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार से प्राप्त कर आचार्य प्रवर श्री नानेश के आचार्य पद के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित करने में संघ हार्दिक सतुष्टि का अनुभव कर रहा है।

जैन-दर्शन में आत्म-पुरुषार्थ द्वारा परमात्म तत्त्व को प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। यह परमात्म तत्त्व प्रत्येक जीवात्मा में निहित है पर कापायिक प्रवृत्तियों के कारण वह सुपुष्ट बना रहता है। कषाय पर विजय प्राप्त करना ही परमात्म तत्त्व से साक्षात्कार करना है। कषाय के मुख्य चार प्रकार हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। क्षमा, विनम्रता, सरलता और सन्तोष जैसे आत्मगुणों का विकास कर इन पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

कषाय चतुष्क में लोभ कषाय चतुर्थ है। आचार्य श्री ने इस कृति में लोभ मनोविकार के स्वरूप, प्रकार, उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, दुष्प्रभाव एवं उसके शमन/विजय के उपाय आदि विदुओं पर लोक एवं शास्त्र तथा धर्म एवं मनो-विज्ञान के धरातल पर अनुभूतिपरक समीक्षण प्रस्तुत किया है जो पाठकों व साधकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके लिए संघ आचार्य प्रवर के प्रति अनन्त श्रद्धा समर्पित करता है। साथ ही आचार्य प्रवर के मुखारविन्द से प्रस्फुटित होने वाली प्रस्तुत अभिव्यक्ति को विद्वद्वर्य श्री विजयमुनि जी म सा एवं सेवाभावी श्री प्रकाश मुनि जी म सा ने लिपिवद्ध किया, उनके प्रति संघ आभारी है।

इस कृति के प्रकाशन-सम्बन्धित प्रबन्धन-सम्पादन में डॉ नरेन्द्र भानावत ने जो महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया तदर्थ वे धन्यवादार्ह हैं।

आशा है, यह कृति लोभ-शमन में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी और इससे लोभ-विजय की प्रेरणा जागेगी।

चुन्नीलाल मेहता
अध्यक्ष

धनराज बेताला
मन्त्री

गुमानमल चौरड़िया
संयोजक, साहित्य समिति

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर

लोभ समीक्षण

प्राणी वर्ग के साथ अनेक विविधताएँ जुटी हुई रहती हैं। क्योंकि समार परिभ्रमण के रहते हुए कर्मों का बहुत बटा जाल प्रकोष्ठ के रूप में रहा हुआ है। उस प्रकोष्ठ के अन्तर में कर्मों की विविध विचित्रताएँ एवं फलाभिव्यक्ति का कार्य सम्पन्न होता रहता है। वे कार्य निष्कारण नहीं होते। उनके पीछे कारण का सम्बन्ध जुड़ा रहता है। माया भी एक कार्य है। उसका कारण है लोभ/कारण की अपेक्षा कार्य देखने में विशेष सुगम होता है। कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्मत्व परिणाम परिणत होने से दुःखलोकन होता है। कारण और कार्य का वास्तव रूप एक सा नहीं होता, भले ही वह कारण उपादान ही या निमित्त अथवा इन दोनों कारणों का समन्वय रूप समर्थ कारण सामग्री। इन सभी का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है। उपादान कारण अपनी उपादान सवधी पर्याय का विलय काय रूप में कर देता है अर्थात् उपादान कारण ही कार्य रूप में परिणत हो जाता है, कार्य में उपादान की आकृति रूप पर्याय दृष्टिगत नहीं होती है किन्तु उसमें भिन्न ही कार्य की आकृति रूप पर्याय अभिव्यक्त होती है।

कुम्भकार तथा उसका सम्यक्ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ होगा तभी कार्य की निष्पत्ति हो पायेगी। यह सभी कारण मिलकर घट की समर्थ कारण सामग्री कहलाते हैं।

इससे भली-भाँति जाना जा सकता है कि कारणों की आकार पर्याय कार्य की आकार पर्याय के 'अनुरूप' हो, यह नियम नहीं है। कार्य की आकार पर्याय भिन्न होने पर भी उससे कारण सामग्री का अर्थात् कार्य रूप में परिणत उपादान का एव निमित्तकर्ता के क्रियाकलापों आदि का आभास हो जाता है। कार्य कारण की विज्ञप्ति भली-भाँति की जा सकती है। कारणों के अभाव में कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती, इस अटल नियम के अनुसार माया रूप कार्य का कारण भी अवश्यभावी है और वह कारण माया पर्याय की अवस्था से भिन्न भी पाया जाता है। वह कारण है लोभ/लोभ पर्याय शब्द, रूप, गंध, रसादि से सम्बद्ध होने से अनेक प्रकारों में आत्मा में विद्यमान रहता है। जिस किसी भी रूप में लोभ मनुष्य के मन में घर कर लेता है वह मनुष्य उसको प्राप्त करने के लिए तिलमिला उठता है। यदि उसे यह ज्ञात होता है कि जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसको अन्य पुरुष भी पाना चाहता है, तो वह सोचता है कि वह उसे प्राप्त करले, इसके पहले प्राप्त करने के लिए मुझे पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, मुझे सतर्कता पूर्वक इसमें सलग्न होना है। यह सोचकर वह उस अन्य व्यक्ति से सम्पर्क साधता है। उससे कहता है—यह वस्तु तो मुझे लेनी है। मैंने इसको पहले ही लेने का विचार किया है। आप अन्य कोई देखिए, मेरे बीच में आने का विचार छोड़ दीजिए। इस तरह वह प्रारम्भ में तो सही रूप में पेश आता है लेकिन उन प्रयत्नों में वह सफलता नहीं प्राप्त करता है तो फिर अनेक प्रकार को कल्पनाएँ करता है। इसी के अन्तर्गत माया का ताना बाना भी बुनता है। उस माया में वह इतना लिप्त बन जाता है कि उसे अन्य कोई उपाय ही नहीं दिख पाता। हर कदम में इसी दृष्टिकोण से पाने की सोचता है। यह माया रूप कार्य की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है।

अतएव समीक्षण ध्यान के साधक को पूर्ण सावधानी वरतनी होती है एव समीक्षण दृष्टि को इतना तीक्ष्ण बनाना पड़ता है कि जिसमें माया को सागोपाग-समग्र रूपेण देखता हुआ माया के कारणों को देखने में सक्षम बन सके। ऐसी अवस्था में ही यह कहा जा सकता है कि जिसने माया को देखा उसने लोभ को देखा—“जे मायादसी से लोभदसी।”

पाप का वाप-लोभ

चैतन्य का मौलिक स्वरूप पापमय वृत्तियों में परे होने पर भी उसको पाप में रचा-पचा-तल्लीन पाया जाता है। इतना निमग्न पाया जाता है कि उसको स्वयं का भी भान नहीं होता। पाप-कर्म से क्या कुछ परिणाम आने वाला

चैतन्य देव की शक्ति का कितना दुरुपयोग होता है, यह सब लोभ-ग्रस्त चैतन्य देव देख नहीं सकता। उस वह समय इतना मूर्च्छित हो जाता है कि जिससे स्वशक्ति का एव आत्मीय सम्पदा का कौन कितना दुरुपयोग कर रहा है? कितनी लूट पाट हो रही है? इसका कुछ भी भान उसे नहीं रहता। एक दृष्टि से देखा जाय तो स्त्यान ग्रद्धि निद्रा की उपमा भी उसके लिए हीनोपमा प्रतीत होती है।

मानव लोभ की प्रगाढ निद्रा में इस प्रकार सोया हुआ है कि जिससे उसे जागृत करना सर्वथा असंभव नहीं तो अति कठिन अवश्य है। यह इस चैतन्य देव की प्रसुप्ति जब तक समाप्त न हो तब तक इस लोभ का स्वरूप उसको सही तरीके से ज्ञात नहीं हो सकेगा। अतएव सर्वोच्च परम पावन साध्य की उपलब्धि हेतु साधक को चाहिए कि वह सबसे पहले तटस्थ भाव से समता का स्वरूप समझे। तदनन्तर उसी भूमिका पर स्थिर बन करके समीक्षण दृष्टि को भीतर में अभिव्यक्त करे। क्योंकि जो जहाँ रहता है उसको देखने के लिए वही पर सम्यक् अवलोकन करने वाली दृष्टि जागृत करना अत्यावश्यक है।

लोभ का स्वरूप भीतर है। अतएव भीतरी समीक्षण दृष्टि भी उसी स्थल पर रहे हुए तथ्य को देखने योग्य बननी चाहिए। समीक्षण दृष्टि का प्रकटीकरण आन्तरिक शुद्ध चेतना के धरातल पर ही होना नितान्त आवश्यक है। अतएव साधक के अन्तःकरण में इस विषयक तीव्र जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होना आवश्यक है इसके बिना साधक सफलीभूत नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक लोभ को देखने योग्य समीक्षण दृष्टि उपलब्ध नहीं होगी तब तक लोभ का समीक्षण हो नहीं पायेगा। उसे देखे बिना उसकी निवृत्ति भी नहीं हो सकेगी। यह एक ऐसा ध्रुव सत्य है कि जिसको तीन काल में भी नकरा नहीं जा सकता। अतएव प्रत्येक मानव को सोचना चाहिए कि मुझे वास्तविक सुख शान्ति चाहिए तो मैं अविलम्ब समीक्षण ध्यान साधना में तन्मय बन जाऊँ। उसके लिए यही एक मात्र साधन है।

इसकी साधना के बिना कितनी भी विकट-से-विकट एव कठिन-से-कठिन साधना के आयामों को अपनाया जाय, वे सभी आयाम विफल ही रहेंगे। कितनी ही कुछ तपश्चरण किया जाय किन्तु वह तपश्चरण समीक्षण ध्यान स्वरूप प्राणों से ओत-प्रोत नहीं होगा तो वह पुण्य बंध का हेतु बन सकता है एव भौतिक क्षणिक सुखाभासों की उपलब्धि करा सकता है, किन्तु परम सुख शान्ति का कारण नहीं बन सकता। अतएव साधक का साधना क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए साधना की सुरक्षा हेतु नियमोपनियमों का परिपालन करते हुए समीक्षण ध्यान की साधना में तन्मय हो जाना ही श्रेयस्कर है।

यह ध्यान साधना भी वीतराग देव द्वारा प्रतिपादित आभ्यन्तर तप के

तत्पर नहीं बनता है, किन्तु प्रति समय जिन विकारी शब्दों के साथ आसक्ति है, उन्हीं को श्रवण करने के लिए लालायित रहता है। यद्यपि वास्तविक शान्ति प्रदायक शब्द एव विकारोत्पादक शब्द शब्दत्व की दृष्टि से समान है फिर भी विकारी शब्दों को पसंद करने में विकृत वृत्ति की आसक्ति ही हेतु भूत है।

यह भी एक प्रकार का लोभ है जिसका स्वरण चैतन्य नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे लोभ के पीछे उसने अपने आपको समर्पित कर दिया होता है। उन मोहोद्दीप्त शब्दों को ही सर्वोपरि आनन्दप्रद समझा गया। इसका दुष्परिणाम क्या होगा ? इस विषय में चिन्तन को अवकाश ही नहीं दिया। चैतन्य देव की यह शब्द सबधी पराधीनता असीम आत्मीय शक्तियों को सकुचित तथा स्व-पर के लिए अहितकर बना देती है। उच्च लोभ के आवर्तन में डाल देती है। यह कितनी चितनीय दशा है चैतन्य देव की ! इसकी संपूर्ति न होने पर स्व-पर के ऊपर क्षुब्ध होना एव विद्वेष का वायुमण्डल तैयार करना पड़ता है। स्व के ऊपर ओम इसलिए होता है कि शक्य प्रयत्न करने पर भी इच्छित शब्द की प्राप्ति नहीं हुई। अन्य को ऐसे शब्द सुलभता से प्राप्त हो रहे हैं। ये इनको प्राप्त क्यों हो रहे हैं। यह जानकर अन्य पुरुष पर क्षोभ होता है और सोचता है कि उसे भी प्राप्त न हो तो अच्छा।

जब अन्य पुरुष को इस पुरुष की भावना विदित हो जाती है तब वह सोचता है कि निष्कारण मुझ पर यह क्यों क्षुब्ध हो रहा है ? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाडा, न कुछ इसका लिया है। फिर भी मुझ पर इसका क्षोभ होना अतीव विचारणीय है। ऐसा सोचकर वह इसका प्रतीकार करने के लिए तत्पर बनता है। तब इसको क्लेश होने लगता है। इस प्रकार शब्द सबधी लोभ लोभी मनुष्य के लिए स्व-पर के ऊपर क्षोभ और क्लेशोत्पत्ति में निमित्त बनता है।

अन्यों के लिए भी उससे दूषित वायुमण्डल निमित्त होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि ऐसे लोभ का समीक्षण करे। इसके लिए प्रतिदिन स्वयं की चित्त वृत्तियों का प्रतिलेखन करता हुआ यह जाने, देखे कि जिस वस्तु को मैं पसंद करता हूँ, वह मेरी पसंदगी समीचीन पसंदगी नहीं, किन्तु वैकारिक पसंदगी है। मोह एव विद्वेष की ज्वाला रूप पसंदगी है। इसमें मैं अपनी कोमल वृत्तियों को झुलसाने का कार्य कर रहा हूँ। समस्त आन्तरिक कोमल वृत्तियों को भस्मी-भूत करने का उपक्रम कर रहा हूँ इससे बढ़कर मेरी अन्य आन्तरिक हानि और क्या हो सकती है ? अतएव मैं सावधान हो करके शब्द सबधी लोभ का समीक्षण कर स्व-स्वरूप को पहचानूँ। स्व-स्वरूप को पहचानने बिना त्रिकाल में भी बाह्य पदार्थ जन्य क्षोभ और क्लेश से रहित नहीं बन पाऊँगा। ऐसी दशा में प्राप्त यह अमूल्य जीवन विनष्ट हो जाएगा। इससे एक जन्म ही नहीं, अनेक जन्मों

विक्षिप्त से हो जाते हैं। कई उस दृश्य वस्तु की प्राप्ति के लिए आर्त-रौद्र ध्यान में डूबे रहते हैं। कई अति चिन्ता के कारण मानसिक रोग से रुग्ण बन जाते हैं एवं अपवर्तनीय आयुष्य को जल्दी समाप्त कर परलोक की यात्रा के लिए प्रयाण कर देते हैं।

यह एक ऐसा लोभ है जिसका जन-साधारण को ज्ञान ही नहीं हो पाता। जिस पुरुष पर यह असर करता है उस पुरुष को भी पता नहीं लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? किस विकार का शिकार हो रहा हूँ? इस लोभ का परिवेश इतना अपरिच्छेद है कि सहसा कोई विदित नहीं कर पाता। इसके अविदित रहने से कई विकट समस्याओं में जीव को उलझना पड़ता है। ससार के भव-भ्रमण का सिलसिला चालू ही रहता है। अनादि काल से कई भक्ति जीव भी ससार में परिभ्रमण कर रहे हैं, यह इसी का प्रभाव है।

सम्यग्दृष्टि भाव के बिना इस दशा से उबरना शक्य नहीं। अतएव समीक्षण ध्यान के माध्यम से इस विषय में प्रवेश पाना चाहिए। प्रारम्भ में समता भाव पूर्वक समीक्षण दृष्टि का विकास कठिन-सा ज्ञात हो सकता है, किंतु निरन्तर अभ्यास करते रहने से उसमें प्रगति सहज हो सकती है। आन्तरिक वृत्तियों का निरीक्षण करते रहने से उसमें तीक्ष्णता आ सकती है। इसी तरह साहस के साथ धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहने से एक न एक दिन लोभ के परिणाम को यथार्थतः जाना जा सकता है। उस परिणाम की पगडण्डी से आगे बढ़ने पर इस प्रकार के लिये हुए लोभ को भी देखा जा सकता है। इसकी निवृत्ति का सत्पुरुषार्थ करने से इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है किंतु सतत जागरूक बने रहने की आवश्यकता तो है ही।

यह एक ऐसी साधना है कि जिसमें बड़े-बड़े साधक भी पूर्णरूपेण सफली-भूत नहीं हो पाये। कई साधको ने अन्तर्यात्रा प्रारम्भ की, कुछ दूर जाने पर प्रतिकूलता विदित होने लगी। उस प्रतिकूलता से सघर्ष करने की क्षमता स्वयं के अन्दर न पायी। वे वही पर रुक गये। आगे की सफलता उनके चरण नहीं चूम पायी।

कई साधक प्रारम्भ में उत्साह के साथ आगे बढ़े। पहली श्रेणी के साधक की अपेक्षा साहस धारण कर प्रतिकूलता से हतोत्साह न होते हुए कुछ अधिक मजिल तय कर पाये। किंतु अनुकूल परिस्थितियों का दृश्य सन्मुख आने लगा। जन समुदाय से सत्कार सम्मान मिलने लगा। यश कीर्ति प्रसारित होने लगी। उसको पचा नहीं सके न ही उसमें निर्विषय ही रहे, आन्तरिक वृत्ति में उस अनुकूल परिस्थिति में ऊपर उठने की क्षमता अर्जित नहीं हो पायी और वे उस साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाये। स्वयं की यशोकीर्ति में ही मन्तुष्ट हो गये। ऐसे साधको को भी इस विषयक सफलता में वचित रहना पड़ा।

विक्षिप्त से हो जाते हैं। कई उस दृश्य वस्तु की प्राप्ति के लिए आर्त-रौद्र ध्यान में डूबे रहते हैं। कई अति चिन्ता के कारण मानसिक रोग से रुग्ण बन जाते हैं एवं अपवर्तनीय आयुष्य को जल्दी समाप्त कर परलोक की यात्रा के लिए प्रयाण कर देते हैं।

यह एक ऐसा लोभ है जिसका जन-साधारण को ज्ञान ही नहीं हो पाता। जिस पुरुष पर यह असर करता है उस पुरुष को भी पता नहीं लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? किस विकार का शिकार हो रहा हूँ? इस लोभ का परिवेश इतना अपरिच्छेद है कि सहसा कोई विदित नहीं कर पाता। इसके अविदित रहने से कई विकट समस्याओं में जीव को उलझना पड़ता है। ससार के भव-भ्रमण का सिलसिला चालू ही रहता है। अनादि काल से कई भक्ति जीव भी ससार में परिभ्रमण कर रहे हैं, यह इसी का प्रभाव है।

सम्यग्दृष्टि भाव के बिना इस दशा से उबरना शक्य नहीं। अतएव समीक्षण ध्यान के माध्यम से इस विषय में प्रवेश पाना चाहिए। प्रारम्भ में समता भाव पूर्वक समीक्षण दृष्टि का विकास कठिन-सा ज्ञात हो सकता है, किंतु निरन्तर अभ्यास करते रहने से उसमें प्रगति सहज हो सकती है। आन्तरिक वृत्तियों का निरीक्षण करते रहने से उसमें तीक्ष्णता आ सकती है। इसी तरह साहस के साथ धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहने से एक न एक दिन लोभ के परिणाम को यथार्थतः जाना जा सकता है। उस परिणाम की पगडण्डी से आगे बढ़ने पर इस प्रकार के लिये हुए लोभ को भी देखा जा सकता है। इसकी निवृत्ति का सत्पुरुषार्थ करने से इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है किंतु सतत जागरूक बने रहने की आवश्यकता तो है ही।

यह एक ऐसी साधना है कि जिसमें बड़े-बड़े साधक भी पूर्णरूपेण सफली-भूत नहीं हो पाये। कई साधकों ने अन्तर्यात्रा प्रारम्भ की, कुछ दूर जाने पर प्रतिकूलता विदित होने लगी। उस प्रतिकूलता से संघर्ष करने की क्षमता स्वयं के अन्दर न पायी। वे वहीं पर रुक गये। आगे की सफलता उनके चरण नहीं चूम पायी।

कई साधक प्रारम्भ में उत्साह के साथ आगे बढ़े। पहली श्रेणी के साधक की अपेक्षा साहस धारण कर प्रतिकूलता से हतोत्साह न होते हुए कुछ अधिक मजिल तय कर पाये। किंतु अनुकूल परिस्थितियों का दृश्य सन्मुख आने लगा। जन समुदाय से सत्कार सम्मान मिलने लगा। यश कीर्ति प्रसारित होने लगी। उसको पचा नहीं सके न ही उससे निर्लिप्त ही रहे, आन्तरिक वृत्ति में उस अनुकूल परिस्थिति से ऊपर उठने की क्षमता अर्जित नहीं हो पाती और वे उस साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाये। स्वयं की यशोकीर्ति में ही सन्तुष्ट हो गये। ऐसे साधकों को भी इस विषयक सफलता से वंचित रहना पड़ा।

बुद्ध साधक प्रतिकूल और अनुकूल सभी रुकावटों में विचलित न होते हुए समीक्षण दृष्टि में उन प्रतिकूल एवं अनुकूल आपत्तियों को देखते हुए रुके नहीं आगे बढ़ते गये, लेकिन बुद्ध आन्तरिक लब्धियों की प्राप्ति में उलझने लगे। वे प्राप्त लब्धियों का प्रयोग करने लगे, जिनके परिणामस्वरूप उनकी शक्ति इन्हीं में नियोजित हो गयी। फल यह हुआ कि वे भी आगे नहीं बढ़ सके।

जिन साधकों ने अनुकूल एवं प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों को समताभाव पूर्वक यथा योग्य समझते हुए अपने मन पर उनका असर नहीं होने दिया एवं उपलब्ध होने वाली लब्धियों-ऋद्धि-सिद्धियों को ध्येय की उपलब्धि की तुलना में नगण्य समझा एवं उनके प्रयोग में शक्ति का नियोजन न कर अभीष्ट साध्य की सिद्धि में ही लगे रहे, वे अन्ततोगत्वा ऐसे लोभ का भी भलीभाँति समीक्षण कर पाये।

समीक्षण में उनको सबल मिला। उसके प्रभाव से, उन्हें जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं उन उपलब्धियों से भी उनको अग्रिम मजिल के लिए नूतन सबल मिला। आत्विरी समीक्षण का कार्य अति सुगम बन गया। जैसे कोई राजमार्ग पर निभयतापूर्वक आगे बढ़ता है उसी प्रकार वे आगे बढ़ते रहे। इस गति से उनको जो सतृप्ति मिली वह उनके जीवन से कभी भी विलग होने की स्थिति में नहीं रहा। अतएव साधना पथ पर स्वयं के चरणों को आगे बटाने के लिए शुरु में ही दृष्ट मकल्प के साथ इतना धैर्य धारण करना चाहिए कि जिससे यात्रा में कितना ही अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का आघात क्यों न लगे, किंतु धैर्य का घागा टूटना तो दूर, इधर से उधर झुक भी न पाये, बल्कि अधिक सशक्त होता हुआ दृढतम बने। यथा—स्वयं को पहलवान बनाने की इच्छा रखने वाला अपने साधियों से कहता है—कि मेरी भुजा पर मुक्के मारो अथवा डण्डों में प्रहार करो, इस प्रकार वह अपने शरीर को लगने वाले आघातों से अधिक मजबूत बनाता है। उसमें प्रसन्नता का अनुभव करता है। उन प्रतिकूल आघातों को भी अनुकूल मानता है। क्योंकि उनसे शारीरिक शक्ति का संवर्धन होता है। वैसे ही सच्चा समीक्षण ध्यानी आने वाले परीपहोपनर्गों में खिन्न न होकर स्वकाय मानसिक धैर्य को दृढ बनाने के लिए उन्हें अपना नैयायक समझ कर चलना है।

ऐसी भावना में वह साधक अपनी मानसिक अवस्था को पहलवान के तुल्य ऐसी रीतिभूत बना लेता है जिससे उसके धैर्य का घागा कभी भी टूट नहीं सकता। इस प्रकार विवेकपूर्वक ज्ञान उपलब्ध करता हुआ तदनु रूप आचरण को दृष्टना में नहीं रहता हुआ वह अपनी अन्तर्यात्रा में अवश्यमेव सफल होता है। अवश्यमेव

अन्य परिवेश

प्राणी सृष्टि का एक विशिष्ट अंग है। यह किसी सर्वशक्ति सम्पन्न विशिष्ट पुरुष की देन नहीं है, किंतु प्राणी के अन्दर रहे प्राणों के स्वामी की देन है। वह जब तक अपना स्वामित्व नहीं समझता है, अपने आपकी विशिष्ट गरिमा का मूल्यांकन नहीं करता है, तब तक पर निमित्त से (कर्मोदय से) प्राप्त प्राणों को ही अपना प्राण समझ करके चलता है। वैसी अवस्था में वह प्राणों का स्वामी प्राणों का सेवक बना रहता है। उन्हीं प्राणों की उपासना में वह अपने आपको नियोजित करके चलता है।

वास्तविक ज्ञान के अभाव में भव-भ्रमण करता हुआ प्राणी न्यूनाधिक-प्राणों को पाता है। जैसे-जैसे प्राणों का कुछ विकास करता है वैसे-वैसे इन्द्रियों का विकास भी कर पाता है। उन इन्द्रियों में विविध प्रकार की शक्ति, विविध विषयों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। उससे अलग-अलग अनुभूति स्वयं की योग्यतानुसार पाता है। उनमें घ्राणेन्द्रिय भी एक है। अन्य इन्द्रियों की शान्ति भी अपने कार्य में रत होती है। वह जीवन के लिए अनिवार्य वायु को ग्रहण करती एव छोड़ती है। इसके अतिरिक्त उसका मुख्य कार्य गंध ग्रहण का होता है। गंधों में भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से जिस गंध पर आसक्ति के अध्यवसाय होते हैं उस गंध को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। फिर भी सभी समय अभीष्ट गंध युक्त पदार्थ को वह पा ही जाय, ऐसा नियम नहीं है। परन्तु लालसा प्रायः सदा उसी अभीष्ट गंध को पाने की बनी रहती है। जब कभी अभीष्ट गंध का योग समुपलब्ध हो, उस वक्त उसी गंध का लोभी अन्य प्राणी उसको पाने के लिए आ पहुँचता है। तब वह उसके प्रति प्रतिपक्षी की दृष्टि बना लेता है। उसको हर प्रकार से हटाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करता है। कभी-कभी तो उस संघर्ष में जीवन तक को समाप्त कर देता है।

कई प्राणी मुगन्ध वाले लुभावने पदार्थ में इतने आसक्त हो जाते हैं कि जिससे वे उस गंध को छोड़ना ही नहीं चाहते। उनको कोई कितना भी सचेत करे कि इतनी गंध का उपभोग कर लिया अब इस स्थल को छोड़ अन्यत्र चले जाओ। यहाँ जमे रहने से आपत्ति आ सकती है। रात्रि का समय हो रहा है। रात्रि में कैसी क्या बोते कोई आकर के गंध के माध्यम से ही लूट ले। उस माध्यम में यदि रहोगे तो जीवन से हाथ धो बैठोगे।' इत्यादि कहने पर भी उसमें वह लोभ नहीं छूटता। वह कहता है कि सूर्यास्त हो रहा है तो होने दो। रात्रि आने दो। कौनमी आपत्ति आने वाली है। वात की वात में रात्रि व्यतीत हो जायेगी। मैं अपने इष्ट के साथ रहता हुआ सूर्य का प्रकाश देख लूँगा। इसी कल्पना में आसक्त बना वह प्राणी आशानृप्ति के विना ही विपदा से घिर जाता है और लोभ के आधारभूत मुगन्धित वस्त्र सहित विनष्ट हो जाता है। ऐसी दशा

कभी-कभी अज प्राणियों की होनी ही है । किंतु जिन प्राणियों को कुछ बौद्धिक विज्ञान होना है वे भी सम्यक् विज्ञान के अभाव में गध के लोभ में अनेक आपत्तियों के शिकार बन जाते हैं । गध की नतुष्टि के लिए अपने को विपन्नता में डाल देते हैं ।

इसी प्रकार म्वाद के लोभ में भी अनेको प्राणी मरण-शरण हो जाते हैं । यह स्वादेन्द्रिय सम्बन्धी लोभ भी इतना खतरा उत्पन्न करने वाला होता है कि जिसका वर्णन शब्दों के माध्यम में कहना अशक्यप्राय है ।

जिनके पास विशेष चिन्तन शक्ति नहीं है वे रसनेन्द्रिय के अधीन होकर प्राणों की आहृति दे, उसमें विशेष आश्चर्य की बात नहीं है । पर जिनके पास चिन्तन की शक्ति है, जीवन की महत्ता को विण्लेपित करने की बौद्धिक क्षमता है, वे भी सम्यक्ज्ञान के अभाव में म्वाद-लोलुपता के वशीभूत होकर अमूल्य मनुष्य-जीवन को भी खतरे में डाल देते हैं । क्षुधा है या नहीं, पाचन तत्र कार्य करता है या नहीं, इसका ध्यान रखे बिना ही खाने के लोभ में जायकेदार पदार्थ पेट में डालते रहते हैं । पाचन की कमी के कारण अन्दर ही अन्दर वे पदार्थ गटने लगते हैं । उसके दुष्परिणाम जीवन में भुगतने पड़ते हैं । गैस की बीमारी हो जाती है, वेचैनी हो जाती है । अनेक आपत्तियाँ लेने पर भी उसमें छुटकारा नहीं मिलता । ददं में वेचैनी बढ जाती है । टाइफाइड, फोडे-फुन्सी हो जाते हैं । अजीर्ण मन्वी अनेक वोमार्गिया तथा अनेक वातपित्त सम्बन्धी रोगों में ग्रस्त हो जाने पर उनमें निवृत्ति पाना अति ही कठिन हो जाता है । इतनी कठिनाइयाँ खाने पर भी रस का लोभी म्वाद के लोभ को छोड नहीं पाता ।

सबघी लोभ से ग्रस्त अनेकानेक समझदार कहलाने वाले पुरुष इस बीमारी से बचने में समर्थ नहीं हो पाते । वे अपना अहित तो करते ही हैं परन्तु परिवार, समाज, राष्ट्र एव विश्व का भी बहुत बड़ा अहित कर बैठते हैं । क्योंकि अनेक प्राणी आवश्यक जीवन निर्वाह सम्बन्धी सामग्री भी पूरी प्राप्त नहीं कर पाते । कभी आधे भूखे तो कभी पूरे भूखे रहते हैं और कभी शरीर को पोषक सामग्री न मिलने से अनेक रोगों के शिकार बनते हैं । या अकाल मृत्यु को वर लेते हैं । इस प्रकार अज्ञाभाव से कई प्राणी असमय में मरते हैं तो दूसरी तरफ अधिक खाने से रोग-ग्रस्त होकर मरते हैं । इस प्रकार अन्न की समस्या उलझती है । स्वाद लोलुपता के कारण चटपटे-स्वादिल चोट-पकौड़ी, नमकीन वगैरह में भी काफी खाद्य पदार्थों का अपव्यय होता है । अपव्यय इसलिए कि ये सिर्फ रसनेन्द्रिय के लोभ की पूर्ति हेतु होते हैं—जीवनदायक नहीं, ऐसे पदार्थों में कई तरह की मिलावट होती है जिससे मानवीय जीवन को विनष्ट करने में सहायता मिलती है । दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों की कमी के शोरगुल से मच्छी उद्योग, कत्ल खाने, मुर्गी उद्योगादि महापाप के कार्य चालू किये जाते हैं । ऐसे तत्वों को खिलाने की प्रेरणा दी जाती है, जिनसे मानव जीवन का एव आत्मा का हनन होता है ।

महापाप जनक पदार्थों को उपयोग में लेने वाले अपनी आत्मा को अत्यधिक मलिन बनाते हैं और दुर्गति के पथ के पथिक बनते हैं । मांस, मच्छी, अडे मानवीय प्रकृति के अनुकूल न होने से वे खाने वाले के शरीर में अनेकानेक भयकर एव दुःसाध्य रोगों को उत्पन्न करते हैं और फिर रूपों को पानी की भाँति बहाने पर भी उन रोगों से मुक्ति नहीं मिलने से असमय में ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं । इस प्रकार यह रसनेन्द्रिय लोभ सबघी भयावह बीमारी अन्दर ही अन्दर जीवन को निस्सार बना रही है, आत्मा को अधोगति की ओर आकर्षित कर विश्व के अधिकांश प्राणी इस महामारी रोग से आक्रान्त हैं । अज्ञ प्राणी तो इससे उत्पन्न अनर्थ को समझने में भी अक्षम रहते हैं तो इसके समीक्षण का तो प्रसंग ही नहीं रहता, किन्तु जिन प्रबुद्ध मानवों ने इसको जानने का प्रयास किया, उनकी जानकारी भी मस्तिष्क तक ही सीमित रही, आचरण में नहीं हो पायी । आध्यात्मिक साधकों ने आचरण में लाने का कुछ प्रयास किया, पर उनमें से भी न्यूनाधिक मात्रा में सफलता किन्हीं को ही मिली, किन्हीं को नहीं भी मिली । किंतु आत्मविकास की आन्तरिक सही ललक जिनमें पैदा हो गयी, वे यदि समीक्षण ध्यान के माध्यम से इस रसनेन्द्रिय सबघी लोभ का आचाराग सूत्र में निर्दिष्ट प्रभु महावीर के सकेतानुसार देखने का सतत प्रयत्न रूढ सकल्प के साथ धैर्यपूर्वक चालू करें तो वे एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त कर सकेंगे । अतः समीक्षण ध्यानी साधकों को इस विषय में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ।

मानव को मानव-तन में रहते मानवीय जीवन का किञ्चित्मात्र भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदुपयोग में विनिमय करने का लक्ष्य रखना चाहिए। वह सद्विनिमय तभी बन पायेगा जबकि मौलिक शुद्ध स्वरूप और विकृत स्वरूप का सम्यक् विज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। इस ज्ञान के लिए विकारानुरजित ज्ञान को माफ़ स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। उस विकृत ज्ञान को विकृत ज्ञान के रूप में पहचानना एवं उसको उस रंग से रहित करना है। वह सम्यक् दृष्टि भाव की भूमिका पर ही सभावित है। यह भाव तभी जागृत हो सकता है जबकि भेद-विज्ञान सम्यक् रीत्या प्राप्त हो जाय। इस ज्ञान में मुख्य बाधक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है।

मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक पर पदार्थ पर ही अन्तिम दृष्टि लगी रहती है। शरीर और शरीर सम्बन्धी सुख के लोभ में अभिभूत बनी आत्मा शरीर को ही सब कुछ मानती है। शरीर में रहने वाले चैतन्य देव की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। क्योंकि वह अपने आपको महत्त्व न देकर स्वयं के द्वारा निर्मित शरीर एवं तत्संबन्धी सुख की लालसा को ही महत्त्व देता है। स्पर्शेन्द्रिय-सुख संबन्धी लोभ में इतना निमग्न हो जाता है कि शरीर में संबन्धित पदार्थों को प्राप्त करने के लिए रात और दिन एक कर जालता है। समझ पडने के पश्चात् लौकिक दृष्टि का एवं भौतिक विज्ञान संबन्धी अध्ययन का भी उसी लोभ की संपूर्ति के लिए उपयोग करता है। तदनन्तर भव्य भवन उसकी सजावट तथा शरीर के प्रसाधन की सामग्री संग्रहीत करने लगता है। अन्य इन्द्रियों के व्यापारों को भी इसलिए तेज करता है कि स्पर्शेन्द्रिय सम्बन्धी लोभ की पुष्टि हो जाय।

जब उसे लगता है कि अमुक व्यक्ति या पदार्थ स्पर्शेन्द्रिय सम्बन्धी लोभ की संपूर्ति में सहायक बनेगा तो वह उन व्यक्तियों एवं पदार्थों के लिए तिलमिला उठता है। यदि वे महज रूप में प्राप्त न हो सकते हों तो अन्य तौर-तरीकों को उन्हे अपनाता है। वे तरीके भी अपर्याप्त ज्ञात होने लगते हैं तब पड़ोस पड़ोस लगता है। जिस अन्य पुरुष के अधीन उन व्यक्ति एवं साधन को सम-भता है। शक्ति बटोर कर उन पर प्राप्ति करता है। अपनी शक्ति को उस पार नियोजित कर देता है। यदि उनसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त न हो पायी तो हाथ मचरार रह जाता है अथवा देन देन प्रवारेण अपने जीवन की समर्पणा कर देता है। पर तो एक नानान्य व्यक्ति की बात हुई। कभी कभी बड़े बड़े सम्राट् भी इस लोभ का शरणाग्र नहीं बन पाते हैं। यदि उनको लगता है कि लोभ संबन्धी अभीष्ट पदार्थ समुप नगराट् के पास है तो उनको प्राप्त करने के लिए नगराट् से प्राप्त राजकीय शक्ति का जन्ता के दिन में न लगाकर व्यक्तिगत शक्ति लोभ की दृष्टि के लिए लगाते हैं। उनकी प्राप्ति में बाधक तत्व को

समाप्त तक कर देते हैं फिर भी उस लोभ की अतृप्तावस्था में ही दुर्गति के मेहमान बनते हैं ।

कई उसे प्राप्त करने के लिए जनता की शक्ति का दुरुपयोग करने के साथ-साथ धर्म का भी दुरुपयोग करते हैं । जनपद में अशांति का वातावरण तैयार कर देते हैं । ऐसे पुरुष सत्ता और सम्पत्ति से तो हाथ धोते ही हैं, इस लोक और परलोक में भी घृणा के पात्र बनते हैं । इस तथ्य को इतिहास के पृष्ठों से भलीभाँति जाना जा सकता है । एतद्विषयक लोभ पशु जगत् को भी नहीं छोड़ता । वन में स्वतंत्र विचरण करने वाला गजराज, जो सहसा किसी के भी नियंत्रण में नहीं आता बल्कि अनेक हथिनियों को नियंत्रण में रखता है, स्वयं स्पर्शेन्द्रिय सम्बन्धी लोभ के चक्कर में इतना बेमान हो जाता है कि स्वयं का हिताहित एवं भयकर परतत्रता की अवस्था को भी नहीं सोच पाता । परिणामस्वरूप कई दिनों तक भूखप्यास की वेदना को सहन करता हुआ अपनी परिपूर्ण स्वतन्त्रता से वंचित होता हुआ हथिनी परिवार से भी सदा-सदा के लिए विलग हो जाता है । इसी प्रकार स्पर्शेन्द्रिय के लोभ से अन्य सासारिक प्राणी प्रायः बच नहीं पाते हैं, भले ही इसका नाम सजादि के रूप में कुछ भी हो । इस जगत् के प्राणी तो दूर, स्वर्ग लोक में रहने वाले कई देवगण भी इस लोभ के पीछे अपने देवत्व की ऋद्धि, गरिमामय पद तथा विशाल शक्ति को भी विस्मृत कर दोन हीन भाव में अपने को प्रदर्शित करने लगते हैं । जिससे सस्पर्श रूप लोभ की प्राप्ति होने की आशा रहती है, उसके चरणों से सर्वोत्कृष्ट सम्मान के योग्य मुकुट को प्रताडना भी उनमें चेतना पैदा नहीं कर सकती । इतनी चित्त शून्यता देव मानस-तन्त्र में व्याप्त हो जाती है ।

लोभ एक दृष्टि से ऐसा क्लोरोफार्म है कि जिसके प्रभाव से सारी विवेकशील चैतन्य शून्य सी बन जाती है । जब तक इसका प्रबल असर रहता है तब तक क्या कुछ हुआ ? कितनी क्षति हुई ? शारीरिक एवं बौद्धिक ऊर्जा का कितना घात हुआ ? कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाता । समय पाकर इसका प्रबल असर कम होता है । तब यत्किञ्चित् विवेक जागृत बनता है । फिर प्राणी अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करने लगता है । अपने आप में बहुत खिन्नता अनुभव करने लगता है । कभी कभी अन्त तल की गहराई में वेदना की कसक सी अनुभव करने लगता है । फिर भी इसके कुप्रभाव को समझने का प्रयास नहीं करता । हो भी कैसे, वह लोभ बहुत गहरा स्थान रखता है । उसका प्रभाव न्यूनाधिक रूप में समग्र मानसतन्त्र को प्रभावित करता रहता है । मानसतन्त्र में सम्बन्ध मन्त्र ग्रन्थियों पर भी इसका प्रभाव होता है । परिणामस्वरूप ग्रन्थियों से वंचित होने वाला रस भी अछूता नहीं रहता । वह रस जहाँ जिस तत्त्व में सन्निहित होता है । वे सभी तत्त्व जीवन के अग्र-प्रत्यगो में रहे हुए हैं ।

वे अग-प्रत्यग जिन किमी भी काय मे प्रवृत्त होंगे । उनका प्रमुख उद्देश्य लोभमय ही रहेगा ।

लोभ जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों मे किमी न किमी रूप मे प्रकट हुए बिना नहीं रहता । यह एक ऐसा चक्कर है जिसे खोज पाना असम्भव नहीं तो दुःखय अत्रय्य है । यही कारण है कि बड़े-बड़े साधक भी जाताजात रूप से हमसे अछूने नहीं रह पाते हैं । ऐसी स्थिति मे अभ्यासशील सामान्य साधकों का तो कहना ही क्या ? जब साधकों को भी लोभ विषयक परिस्थिति न्यूनाधिक रूप मे घरे रहती है, वे भी प्रायः उमका अवलोकन नहीं कर पाते, तो अन्य प्राणी और मनुष्य तो अवलोकन करने का सोच ही कैसे सकते हैं ? एसीनिए प्राणी वर्ग लोभ की सम्पूर्ति के लिए विभिन्न प्रवृत्तियाँ करता रहता है । अतएव ममता जीवन की साधना करने वाले साधक को चाहिए कि वह उस लोभ का समीक्षण करे, सोचे कि यह लोभ मेरी आत्मा को अधःपतन की ओर ले जाने वाला है । इसके कारण ही यह चैतन्य देव आदि काल मे इस नमार-घटवी मे परिभ्रमण कर रहा है । भव-भ्रमण को चक्को मे उबर नहीं पाता । रात और दिन दुःख द्वन्द्व मे विमता रहा है । कई बार मानव-तन भी पाया किंतु इस तथ्य का समीक्षण नहीं बन पाया है । दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर के भी इस तुच्छ जहरीले कीड़े के पीछे इतने महत्त्वपूर्ण मानवीय जीवन को विनष्ट कर डाला । ऐसी कई जिन्दगिया प्राप्त की जा चुकी हैं जिनमे धन का अम्बार लगा दिया, विशाल परिवार भी पाया । अनेक न्त्रियों के साथ प्रणय के बन्धन मे भी बँधा । बालबच्चे भी हुए, पोते पडपोते आदि मे भी मनोविनोद किये । फिर भी सतुष्टि नहीं हो पायी । इतना ही नहीं, कई राजा महाराजाओं, मन्नाटों का जीवन भी पाया । मान सम्मान भी प्राप्त हुआ । वैदिक आन्तरिक तुष्टि नहीं हो पायी । यहा तक कि चक्रवर्ती सम्राट का पद, लौकिक दृष्टि से मानवीय जीवन का सर्वोच्च पद भी कई आत्माओं ने पाया । उनमे मे कुछ चैतन्य देव उसका अन्तिम समय तक उपयोग करते रहे लेकिन अन्त मे असतुष्टि, अपान्ति और अत्यन्त दुःख की दयनीय अवस्था के साथ सातवे नरक की भयंकर वेदना मे जन्म लेना पडा । अलवृत्ता जिन चैतन्य देव ने समार के सर्वोच्च चक्रवर्ती का पद पाकर भी, तुच्छ लाभ को समीक्षण करके पहचाना और इसके परिकर तथा चक्रवर्ती पद का सर्पास्त्याग कर साधना-जीवन के उत्कृष्ट स्वरूप साधु जीवन को स्वीकार किया, अन्तर् मे छिपे हुए लाभ का समीक्षण करना प्रारम्भ किया, वे अन्तर्गतत्वा समार के भयों का परिमित अथवा क्षय करके नदा नदा के निग परम मुक्त एव शान्ति के स्वामी बन गए । चक्रवर्ती की तुलना मे अन्य मनुष्यों के पास न तो मोह जनक इतना परिणर है और न वेना पद ही । ऐसी परिस्थिति मे साधकन मे रहता हुआ वेना पुरुष जागृत हो जाय तो परिपूर्ण साधना के साथ साथ समीक्षण ध्यान के साथमे मे लोभ का समीक्षण करना रहता है । मनुष्यान् मे अनेकाने किया है ।

वर्तमान में अनेको साधक कर रहे हैं और भविष्यत्काल में अनेको साधक करेंगे ।

हाँ, इस साधना में सलग्न होने वाले साधक को अतीव सावधानी बरतने की आवश्यकता है । क्योंकि यह रोग एक दृष्टि से सक्कामक है । जिस किसी के भी सम्पर्क में आने का प्रसंग आता है वह यदि इस लोभ की बीमारी से ग्रस्त है तो सम्पर्क में आने वाले को भी यह रोग घेर लेता है । अतएव इस रोग से निवृत्ति लेने वाले साधक को अपना मानसिक स्वास्थ्य इतना स्वस्थ व सक्षम बना लेना चाहिए कि जिससे इस सक्कामक व्याधि का कोई प्रभाव उस पर न हो सके । साथ ही अन्तःकरण का समीक्षण भाव से अवलोकन करते रहना चाहिये । किसी भी मानसिक तंत्र पर इसका असर ज्ञात हो तो तत्क्षण उसका परिमार्जन कर लेना उचित रहता है । जिन धुरन्धर विद्वान् साधकों ने समीक्षण ध्यान की साधना में स्वयं को गतिशील बनाया और उन्हें लगा कि इस लोभ रूपी व्याधि का निवारण (इलाज) हो चुका है, किन्तु गम्भीरतर अनुभूति नहीं की वे इस विषय में निश्चिन्त बन गये । परिणाम यह हुआ कि वह बाह्य रूप में उपशान्त सा प्रतीत हुआ रोग पुनः उभर कर सामने आ गया । तब साधक को ज्ञात होता है कि रोग निवृत्ति की मुझे आन्ति हुयी, वस्तुतः रोग का समूल उन्मूलन नहीं हुआ । परिणाम यह हुआ कि वह पुनः आवेग के साथ उभर आया । उस समय साधक ने यदि सावधानी पूर्वक, जागृति के साथ, समीक्षण करना प्रारम्भ किया तो वह सफलीभूत हुआ । यथा—प्रसन्न चन्द्र रथनेमि, अरणकादि ।

साधारण साधना में चलने वाले साधक भी सावधानी पूर्वक समीक्षण-ध्यान की साधना में यथाशक्ति जागृत रहे तो अजागृत बड़े-बड़े धुरन्धर साधकों से भी अधिक सफलीभूत हो सकते हैं । गृहस्थाश्रम में रहने वाले वीतराग देव पर प्रगाढ़ आस्था रखकर वारह व्रत अगीकार करके चलते हैं । वे भी अपने स्थान पर यथाशक्ति समीक्षण ध्यान की धारा का अभ्यास करें । उस अभ्यासावस्था में कदाचित् इस व्याधि को उद्दीप्त करने वाले शक्तिशाली निमित्त भी सामने उपस्थित हो जाय, फिर भी वे विचलित नहीं होते । यथा—सेठ सुदर्शन, चन्दनवाला, महारानी धारिणी आदि । अतएव साधक को, वह चाहे साधु जीवन का हो, साध्वी जीवन का हो या श्रावक पर्याय में हो, अथवा श्राविका के रूप में हो, विपुल साधन सम्पन्न हो अथवा साधनों में विपन्न हो, शारीरिक दृष्टि में बलवान् हो या निर्बल हो, तरुण, प्रौढ़ या वृद्ध हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, पर जो मानसिक अवस्था में सम्पन्न है, वह साधक अभ्यास के महारे समीक्षणध्यान में प्रगति करता हुआ एक न एक दिन इस रोग का समीक्षण कर इसे निर्मल करके आगे बढ़ सकता है । आवश्यकता है आन्तरिक तीव्र मकल्प एव अदम्य उत्साह की ।

भू-लोभ

पृथ्वी किसी की हुई नहीं और होगी भी नहीं, किंतु चैतन्य देव जब पगैर-पर्याय को धारण करता है तब शरीर को न्यान देने के लिए उनको जगह चाहिए। इस चाह को अनुचित नहीं कहा जा सकता। परन्तु अज्ञानवश आवश्यकता से अधिक मही भाग का लोभ करना, उसके लिए अन्य आवश्यकता मद पुरणों की जमीन को हड़पना, उसके लिए भगडना, मुकदमेवाजी करना, स्वयं परेशान होना और अन्य को परेशान करना, धार्मिक भाव तो दूर रहा, मानवता को भी तिलाजलि देना है। राक्षसी भाव के रूप में मानव जीवन को प्रकट करना कतई वाछनीय नहीं है।

कभी-कभी तो भूमि विषयक लोभ की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि पटीमी के साथ खून खच्चर भी हो जाता है। पटीमी तो दूर लोग स्वयं के सहोदर भाई, माता पितादि से भी चूकते नहीं। साधारण व्यक्ति तो क्या अच्छे अच्छे नेता, तथाकथित जन सेवक, जनहित का उद्धोष करने वाले महानुभाव भी इस लोभ को स्वाधीन नहीं कर पाते। उनकी दृष्टि में जनहित लोभ पोषण का अंजार मात्र रह जाता है। आन्तरिक लोभ की तीव्रता उन्हें जन शोषण के लिए बाध्य कर देती है। इसी के परिणामस्वरूप बड़े बड़े देशों के घासक युद्ध लटते हैं।

विश्वयुद्ध के ताडव नृत्य भी हुए, जो शास्त्र, पुराण एवं इतिहास के पृष्ठों से जाने जा सकते हैं। एक फुट भू-भाग के लिए भतीजा अपने चाचा की दाटी पकड़ भारने को तत्पर हुआ। ऐसे एक नहीं अनेक रूपक कर्ण परपरा एवं प्रत्यक्ष से भी देखे-जाने जा सकते हैं। यह एक ऐसी अपूरणीय लालसा है कि जिसकी पूर्णाहति अज्ञानियों के लिए संभव नहीं। अतएव ज्ञानी जनो को चाहिए कि अपने सम्यक्ज्ञान के बल के आधार पर अन्तःकरण पूर्वक उन्हें सम्पन्नचित्त करे या समाप्त करे। चिन्तन करे कि यह पृथ्वी मैंने पैदा नहीं की है। यह नैसर्गिक है। इस पर मैं आसक्ति लाना हूँ, इनका अपने को स्वामी घोषारता हूँ, इसमें मूर्च्छित बनता हूँ तो इसका तो कुछ भी नहीं जगटगा, मेरा ही अहित होगा। मैं ऐसा करके अपने आप को जन्धन में डालता हूँ। आत्मा को रीचड़ से भरता हूँ। इसका दुष्परिणाम जमीन नहीं भोगेगी, मैं ही भोगूंगा। क्यों मैं व्यर्थ लोभ में फसूँ ? यह अनर्थ दृष्ट है, जो कि मेरे लिए स्वयं ही व्याप्य है। आवश्यकतानुसार जितनी भूमि मैं रखता हूँ उस पर भी मेरी लोभ मूलक आसक्ति न रहे। जिस प्रकार जाल में जमीन पर बैठना हूँ, ठेठना हूँ किन्तु उस पर आसक्ति नहीं जाता हूँ, वैसी ही मन स्थिति इस पर भी रहे। यदि मैं नमीक्षण भाव से चिन्तन करूँ तो आत्म-स्वरूप के अतिरिक्त मेरी किसी वृत्त भी नहीं है। अन्य नहीं पर-भाव है। पर-भाव से आवश्यकता-

नुसार उपयोग लिया जा सकता है किन्तु उसका लोभ नहीं किया जा सकता । यहाँ लोभ भी सिर्फ सयोगादि अवस्था के अर्थ में ले सकता हूँ । ये सयोग सदा मेरे ही रहे, इस अर्थ में नहीं । इस प्रकार चिन्तन के क्षणों में समता भाव की वृद्धि करना और समीक्षण ध्यान की धारा में डुबकी लगाना अपने आपको आगे बढ़ाना है । इस तथ्य का अन्यो को भी बोध कराऊ, यह मेरा कर्तव्य बने । इस कर्तव्य का यथाशक्ति पालन करता हुआ समभाव की सीमा में रहूँ । समीक्षण दृष्टि का महत्त्व यथास्थान और यथासमय प्रतिपादित करता रहूँ, यही ज्ञान का सार है ।

भवन

मानव तनधारी प्राणी अपने एव परिवार के निवास के लिए मकान बनवाता है । यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि बुद्धि का घनी मानव गर्मी, सर्दी, वर्षादि से बचने और शान्ति से रहने के लिए वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है । यथाशक्ति अच्छे से अच्छे मकान बनाने की कोशिश करता है । इसे सासारिक दृष्टि से अनुचित तो नहीं कहा जा सकता । परन्तु उसके साथ आसक्ति रखना हितकर नहीं होता । आसक्ति होने से आवश्यकता के उपरांत भी मकान बनवाना व अन्य के मकान पर कब्जा करना स्वयं व अन्य प्राणधारी मानवों के लिए अहितकर है । क्योंकि लम्बी सासारिक यात्रा में मकानादि रहने के लिए अल्पकालिक विश्राम-स्थान है । वह सदा काल के लिए नहीं । जब तक आयुष्य है तब तक के लिए ही है । इस बात को विस्मृत कर मानव यह सोचने लगता है कि यह मेरा मकान है । यह खण्डहर न बन जाय, इसमें मैं सदा रहूँगा । उस मकान के किसी ने पत्थर मार दिया तो उसे कुछ का कुछ बोलेगा । अपने जीवन को क्षति पहुँचा सकता है मगर मकान को कोई क्षति न पहुँचे, यह ध्यान सदा बना रहता है । कभी कभी शरीर के लोभ से मकान का लोभ इतनी प्रगाढ़ता लिये रहता है कि जिससे शरीर पोषक अन्न का कवल हाथ में लिया, मुँह में रखने को तैयार हुआ कि मकान का अमुक हिस्सा लुभावना बने, इस विषय में यदि कोई चर्चा करने आवे तो कवल को मुँह में रख या यथास्थान रख उठ खड़ा होता है ।

सागर दत्त सेठ अपना वँगला बनवा रहा था, जबकि पर्याप्त आवश्यकतानुरूप वगले थे । फिर भी आधुनिक युग के, भव्य फैशनेबुल भरोखे वाले वगले बनवाने का लोभ सवरण नहीं होने से अच्छे अच्छे कलाविद् कारीगरों को बुलाया, वगला तैयार होकर भरोखों के समीप पहुँच गया । भरोखे का नक्शा जो मेठ ने बताया था वह स्मृति में नहीं रहा, इसलिए कारीगर ने सोचा कि सेठ साहब भोजन हेतु आये हुए हैं । मैं उन्हीं से पूछकर अपनी स्मृति ताजा कर लूँ । ऐसा विचार करके वह सेठ के पास पहुँचा । उस वक्त सेठ साहब

भोजन करने बैठे थे । नवान्ना मुह में रखने वाले ही थे कि कारीगर जा पहुँचा । कटा मेठ साहव । भ्रूगोपे सम्बन्धी कुछ स्मृति विलुप्त भी बन गयी है जितनी स्मृति रही उतनी मीने कारीगरी कर दी । अत्रोप पुन बताने की कृपा करे ताकि आपकी उच्छानुसार भरोवा बन सके ।

मेठ साहव भोजन में उठ रखव भरोवे को देखने चल पडे । भरोखे के निचने भाग में खडे रहकर बतार रहे थे । ऊपर कारीगर काम कर रहे थे, एक कारीगर के हाथ में दथौटा छूटा और मेठ साहव के सिर पर गिरा । निर फटने के साथ ही मेठ साहव सदा के लिए इस समार में चल बसे । इस प्रकार वे भ्रूगोपे सबधी लोभ का उपयोग भी नहीं कर सके और परलोक की यात्रा के लिए प्रयाण कर गये ।

इस प्रकार मकान सबधी लोभ में भोजन बगैरह सब छूट गया । ऐसी मकान सम्बन्धी परिस्थितिया अनेक उपस्थित हो सकती हैं । अतएव सुज्ञ पुरष का मनन करना चाहिए कि मकान के साथ आनक्ति पूर्ण लगाव न रखते हुए उसे धर्मशाला की तरह समझे, जिममें ध्यान-साधना में मकान बाधक न बन सके । समीक्षण-ध्यान की प्रश्रिया अधिक में अधिक बढ़ाते हुए इस प्रकार के लोभ का भी समीक्षण बन सके और उसके निवारण का भी उपाय किया जा सके ।

हिरण्य-सुवर्ण

मानव जब कभी अति दारुण विकृत दशा में पहुँच जाता है, तब उसका लक्ष्य भी उसके अनुकूल बन जाया करता है । उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हर तरह में समग्र की वृत्ति बनाता है । ग्रहण करने योग्य पदार्थों में जब उसकी शान होता है कि स्वर्ण और रजत आदि अधिक मूल्यवान् पदार्थ हैं, तब वह उनमें तथा उसी प्रकार के मूल्यवान् धातुमय अन्य पदार्थों में आनक्त बन जाता है । उनकी प्राप्ति के लिए जी जान में प्रयत्न करता है । जीवन को गतरे में गाल करने भी उन्हें उपलब्ध करना चाहता है ।

स्थान भयानक है, खतरनाक है। रास्ता कटकाकीर्ण है। खड्डे, ककर पत्थर आदि बहुत है। आगे जाने पर शेर, चीते भेड़िये आदि प्राण घातक जानवर भी है। चोर लुटेरे भी लूटपाट करते रहते हैं। ऐसे स्थान पर मध्याह्न की कडकडाती धूप में यदि कोई अपने प्राणों को हथेली पर रख कर जाए तो कदाचित् बहुत हिरण्यादि कीमती धातु मिल सकती है। किन्तु सब खतरों से बच जाय तब न।

हिरण्यादिक पदार्थों का लोलुपी व्यक्ति जीवनादि सभी को गौण कर वहा पहुँच सकता है। वह यह नहीं सोचता कि ये धातु पदार्थ जीवन के समाप्त होने पर क्या काम आयेंगे। भावी सतति भी दुर्गुणी निकली तो इनको खो बैठेगी। मैं भी इन्हीं पदार्थों में ध्यान रखता हुआ मृत्यु के मुह में पहुँच गया तो मानव-जन्म को हार कर इन्हीं पदार्थों में कही एकेन्द्रिय रूप में उत्पन्न हो गया तो बहुत पुण्य के सचय से प्राप्त हुए मानव तन को बर्बाद करके न जाने कितने समय तक एकेन्द्रियादि पर्यायों में भटकता रहूँगा। कभी निगोद में चला गया तो अनन्त काल तक भी वहा से निकलना अतिदुष्कर बन जायेगा। किन्तु लोभान्धता के कारण इस प्रकार के चिन्तन की स्फुरणा भी नहीं उठती। उसी धुन में यदि किसी को ज्ञात हो जाय कि अमुक स्थान पर चोरी करने या डाका डालने से हिरण्यादिक पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं तो इस प्रकार का निश्चय कार्य करने में भी वह पीछे नहीं रहता।

स्वर्ण-हिरण्य के लोभ में अन्धा मनुष्य, महारभ और महापाप का घघा भी अपनाने का प्रसंग उपस्थित हो, तो वैसा करके अपने आप को दुर्गति का मेहमान भी बना लेता है तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। इस नशे की ऐसी मूर्च्छा होती है कि जिससे हिताहित की कोई बात न सोच पाता है, न देख पाता है, न सुन ही सकता है। उसे कितना ही उपदेश क्यों न दिया जाय, कितनी ही सत्संगति करवायी जाय तो भी ऐसे पुरुष पर असर नहीं होता। मुद्गशैल पत्थर पर भयकर से भयकर वृष्टि क्यों न हो, उसमें पानी का एक कण भी प्रवेश नहीं कर सकता, वह ज्यों का त्यों ही रहता है। वैसे ही सत्संग एव सदुपदेश का असर अतिलोभाविष्ट व्यक्ति पर नहीं होता है। वह लोभ के पीछे इतना अघा वन जाता है कि स्वयं के सहोदर भाइयों को भी नहीं बख्शता है। माता-पिता के पास भी रहने वाले हिरण्यादि को पाने के लिए उनको कष्ट देने में भी नहीं हिचकता। इतनी निर्दयता उसमें आ जाती है कि उनको समाप्त करने में भी कसर नहीं रखता। वह समझता है कि धन-धान्य द्विपद चौपद कुप्य धातु आदि इसी हिरण्य सुवर्ण के द्वारा स्थायी रूप से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी ममता शक्ति से आन्तरिक वासना के अनुरूप पदार्थों को देखता है तो खूब हँसता है। उसी हास्य के अन्तर्गत उसकी अन्तरंग की वृत्ति उस वस्तु के प्रति अप्रशस्त राग वाली बनती है। जिसे रति की सजा प्रदान की जा

मानी है। यह हान्य की वृत्ति रति के नाथ घनिष्ठ नवघ रखने वाली है। अतः यह भी आन्तरिक परिग्रह के रूप में मानी गयी है।

लोभावस्था अतः घनी भूत होती है। उनमें गुप्त प्राणी बाह्य परिग्रह के नाथ नाथ आभ्यन्तर परिग्रह में भी जकड़ा हुआ होता है, क्योंकि बाह्य परिग्रह का मूल आभ्यन्तर परिग्रह में रहता है।

चेतन्य देव जब तक अन्तर की अनुपम छवि को नहीं देख पाता, तब तक अनादि काल में बाह्य छवियों को ही देखने का अभ्यासी रहने में उनके प्रति रति-यानि आसक्ति धारण करता है। प्रतिकूल अर्थात् छविहीन वस्तु पर अरति-द्वेष भाव रखता है। अतएव दोनों प्रकार की अप्रशस्त वृत्तियों में सम्पन्न होकर उक्त अन्तर में मग्न रहता है। इसी प्रकार की अन्यान्य वस्तुओं को देख दाना मग्न वृत्तियों के कारण राग या द्वेष करता रहता है। इसलिए आभ्यन्तरिकारों ने उन दोनों प्रकार की वृत्तियों को आभ्यन्तर परिग्रह के रूप में स्वीकारा है।

जब रति की वृत्ति में बाह्य पदार्थों को समृहीत कर लिया जाता है, तब उन पदार्थों के चने जाने या अन्य के द्वारा अपहरण करने का भय भी बना हो रहता है। परिणामस्वरूप मन का चाञ्चल्य एवं आत्म प्रदेवों का विभेद प्रकट होता है। शरीर मन्वी मास पेशियाँ भय आन्त बनी रहती हैं। वात वात में शका कुण्ठा एवं व्यर्थ की कल्पनाएँ उठती रहती हैं, मैं कहीं जाऊँ और पीछे में कोई लूट ले। परिवार वाले डगमग कर दे अथवा मेरे शरीर को क्षत-विक्षत कर कुएँ में डाल दे या मुझे विप देकर समाप्त कर दे, इत्यादि कल्पनाओं का ताना बाना वह बुनता ही रहता है, जिममें न चित्त स्थिर रह पाता है न ही कोई व्यवस्थित कार्य ही कर पाता है। न मन की एकाग्रता अच्छे कार्यों में नाथ सकता है, और न शरीर निर्वाहार्य भोजन ही शान्ति में कर पाता है न सुख की निद्रा ले पाता है। किन्तु अव्यवस्थित जीवन जीना हुआ समय व्यतीत करता है। जब समृहीत वस्तुओं का अपहरण हो जाता है, वे कहीं लुप्त हो जाती हैं, तथा विनाश को प्राप्त होती हैं, तब मोकाबुल बनाने वाली वृत्ति आन्तरिक जीवन को घेर लेती है और मानस-तप एवं मान-पेपिदा विधि ही जाती है। गत वस्तु एवं अनुपलब्ध वस्तु की चिन्ता में इतना निमग्न हो जाता है कि जिमने क्षुधा पिपासा भी नाथ हो जाती है। अभी अभी अपरिणीत घावुण्य पर बरानी चोट होने में दीर्घ काल तक भोगने योग्य घावुण्य को पीछे ही भोग कर समाप्त कर देता है। अज्ञान-तन्त्रण घावुण्य एकाग्र न भी हृद को भी आरोगिक मानसिक अनेक लोगों में उन्नत जागृता अज्ञान परतीर अर्थ बाध लेता है। अज्ञान-तन्त्रण उमें अपने जीवन में अज्ञान एकाग्र न भी पूर्ण होने लगती है। यह भी एक आन्तरिक वृत्ति भय और पीछे के नाथ बाध जाती रहती है।

जब कभी कोई नारी, पुरुषवेदप्रधान जाति को देखती है तब उसके अन्त करण मे उसके रूप लावण्यादि को लेकर स्त्रीवेद के योग्य भावो का उद्भव होता है । ज्यो-ज्यो उसमे आसक्ति बढ़ती है त्यो-त्यो उन भावो मे वृद्धि होती रहती है । यह स्त्रीवेद की परिणति चैतन्य देव ने अनादिकाल से ग्रहण कर रखी है । वैसे ही स्त्रीवेदप्रधान नारी जाति को पुरुषवर्ग आसक्ति पूर्वक अवलोकित करता है, तब पुरुषवर्ग के अन्तरग मे पुरुषवेद उदीप्त बनता है । इस वेद को भी चैतन्य देव ने अनादिकाल से पकड रखा है ।

मानव जाति मे कुछ ऐसे भी सभ्य होते है जो स्त्री और पुरुष दोनो को आसक्ति पूर्वक देखते है । उनमे नपुसकवेद का उदय प्रधानतया होता है । ये तीनो वेद आत्मा को बेभान बनाये हुए हैं । ये सभी ऊपर से निज रूप मे दृष्टिगत नही होते है किन्तु इनकी परिणति शारीरिक अवयवो मे होने लगती है । तब अनुमान से इनको जाना जा सकता है ।

आत्मा को स्व-स्वरूप से विचलित करने वाली ये वृत्तियाँ आन्तरिक परिग्रह की सज्ञा पाती है । जब अभीष्ट वेद से सबधित वस्तु को उपलब्धि हो जाती है तब आत्मा लोभ की आशिक पूर्ति को देखकर उस विषय मे अधिक तृष्णावान बनती है और वह चाहती है कि इस वासना की पूर्ति हेतु अन्य भी साधन सामग्री सग्रहीत करूँ । उन साधनो मे जब अडचने पैदा होती है तब वह पुरुष गूढ माया करने लगता है । बाधक तत्त्वो को मायाजाल-छल कपट से हटाना चाहता है । सयोगवश इस विषय मे वह सफल हो जाता है तब अपने आप मे फूला नही समाता । कदाचित् अडचन-विघ्न बाधा दूर नही होती है तो क्रोध रूपी शस्त्र को लेकर क्रूर वृत्ति के साथ चल पडता है और कभी-कभी तो इतना क्रूर बन जाता है कि जिससे अत्यन्त प्रिय व्यक्ति का भी खून कर नरक का वासी बन जाता है । फिर भी तृप्ति नही हो पाती । इसीलिए वीतराग प्रभु ने स्पष्ट उद्घोष किया है कि "सल्ल कामा विस कामा-कामा आसीविसोवमा" इस सबध मे भागीरथ का उदाहरण आगमो मे निबद्ध है ।

तीव्रतम कपाय अनतानुवधी कषाय हुआ करता है । इन चार अनन्ता-नुवधी कपायो को ग्रहण करने से अन्य कषाय भी सग्रहीत हो जाते है । अतएव कपायचतुष्क को भी आन्तरिक आभ्यन्तर परिग्रह मे परिगणित किया गया है ।

मिथ्यात्व मोहनीय कर्मोदय मे आत्मा न जाने कितने-कितने अनर्थ कर बैठती है । इस कर्म के उदय से जीव को अजीव, अजीव को जीव, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानना आदि सभी प्रकार के मिथ्याचार व्यवहार का प्रावत्य प्राणी मे रहता है । यह मिथ्यात्व भी अनादिकालीन ससार-परिभ्रमण मे इस चैतन्य देव ने पकड रखा है । एक दृष्टि से देखा जाय तो यही बाह्य

एव ग्राम्यन्तर समस्त परिग्रहों का मूल है। यों भेद-प्रभेदों की दृष्टि से नव नौ ज्ञपाय एव चार कृपाय और मिथ्यात्व लेकर चौदह भेद ग्राम्यन्तर परिग्रह में गिनाये गये हैं। ये सभी प्रकार के परिग्रह लोभ के अन्तर्गत भेदों में से हैं।

लोभ जीवन का बहुत बड़ा घुन है। आत्मा को अवोमुखी बनाने वाला एक बलघाती श्रेष्ठिय शत्रु है। एक दृष्टि में चिन्तन किया जाय तो परिग्रह को समस्त मसार के पापों का बीज कहा जा सकता है। यह अपना प्रभाव समस्त विश्व के प्राणियों पर न्यूनाधिक रूप में रखता है। जिस दिन इसकी समस्त जड़े मरना समाप्त होंगी, उसी दिन आत्मा अन्तर्मुहूर्त में सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदि शक्तियों से सम्पन्न होगी। इस अवस्था को उपलब्ध करने के लिए सम्यग्दृष्टि आत्माएँ सम्पूर्णपार्थ में तन्मय रहती हैं।

सम्यग्दृष्टि आत्मा को इस प्रकार का विज्ञान तीर्थद्वार देवों के उपदेश से ही प्रतमान काल में, इस क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस काल में जायंकुन मानव तन आदि को उपलब्ध करने वाली प्रजावान् आत्मा को बहुत महत्ता से चिन्तन करना आवश्यक है। क्योंकि इस पञ्चमकाल में भी साधना या रक्षणम अवसर मप्राप्त है। इस अवसर को हाथ से यों ही नहीं जाने देना चाहिए। यह अवसर व्यतीत हो गया तो निकट भविष्य में पुन प्राप्त होना शक्य नहीं है। अतएव प्राप्त मन, वचन, काया के योगों को, नियमोपनियमों तथा सावंधीम अहिंसा सत्यादि दृष्टि में आत्मिक गुणों को विकसित करने के साध-साध समीक्षण ध्यान में तन्मय बनाना हितावह है। नियम समय पर समीक्षण ध्यान का अभ्यास दृढीभूत बनाते हुए मन-वचन व कायिक योगों में इन प्रकार ध्याप्त बना देना चाहिए कि जिसमें सोते, जागते, उठने, बैठने, चलते, खिन्ते, गाते, पीने आदि समस्त जीवन-व्यवहारों में समता या प्रभाव या समीक्षण दृष्टि अभिव्यक्त होती रहे। एतदर्थ समीक्षण-ध्यान-प्रयोग विधि में तन्मयता समयादि का नुव्यवस्थित निर्धारण करते हुए अन्तर्वासा के लिए साधनप्रयत्न करने में जीवन का साफल्य समभना चाहिए।

मनोवृत्तियों का समीक्षण अन्तर्पथ की भूमिका पर ही हो सकता है क्योंकि चैतन्यदेव का उपयोग समीक्षण भाव से ओत-प्रोत होकर बाह्य दृश्यों से सर्वथा विलग होगा, तभी वह भूमिका सम्भव होगी ।

एकाग्रता के साधन कई उपलब्ध हो सकते हैं । उनमें पाच इन्द्रियो सबधी अवयव भी माध्यम बनते हैं और श्वासोच्छ्वास तथा शारीरिक अवयव भी । हृदय की समीपता एव नाभि आदि अवयव भी इसमें माध्यम बन सकते हैं । एतद्-विषयक विज्ञान को इस विषय के विज्ञ व्यक्ति के सन्निकट रह करके क्रियान्वित करना चाहिए । क्रियान्विति करने के लिए जो भी सकेत मिले, उन सकेतो में ननु नच बुद्धि में भी न लाना अभ्यास के लिए नितान्त आवश्यक है । उस समय सर्वतोभावेन समर्पित होने पर ही सफलता के शिखर पर आरोहण हो सकता है ।

तीर्थङ्कर प्रभु महावीर ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण व उपयोगी सदेश दिया है— “पण्णा समीवखाए धम्म” । अर्थात् प्रज्ञा से धर्म का समीक्षण करो । धर्म का अर्थ यहाँ वस्तु स्वभावरूप निश्चय धर्म एव तद्गुरूप व्यवहार धर्म है । वह मुख्यतया जड एव चेतन तत्त्व से सबधित है । उसका विज्ञान श्रुत धर्म के सहारे करने पर यथास्थान समीक्षण करते हुए चलना चाहिए । वह समीक्षण भावात्मक प्रज्ञा से ही हो सकता है, अन्य से नहीं । क्योंकि उसी प्रज्ञा में ही स्व-पर की सम्यक् निर्णायक शक्ति विद्यमान है । उसी निर्णायक शक्ति से हेय, ज्ञेय और उपादेय का विज्ञान होता है । ज्ञेय प्रज्ञा से ज्ञान एव प्रत्याख्यान प्रज्ञा से क्रियान्विति बनती है । इसके बिना अग्रिम मार्ग प्रशस्त नहीं बन सकता । ऐसी प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पर-सापेक्ष विकृत वृत्तियों का सलोकन एव परित्याग करना आवश्यक है ।

विकृत वृत्तियों को उनके यथार्थ रूप में देखना चाहिए न कि उन पर रागात्मक और द्वेषात्मक वृत्ति आनी चाहिए, समत्व भाव की ज्योत्स्ना में अवलोकन करते हुए उन वृत्तियों की फल रूप में परिणति को अवलोकित करना चाहिए ।

जहाँ अन्तरंग वृत्तियाँ इन्द्रियो एव शारीरिक आकृति के रूप में अभिव्यक्त होने लगती हैं वहाँ इन्द्रियो एव आकृतियों के माध्यम से उनका अनुमान किया जा सकता है । उन वृत्तियों में अभिव्यक्त होने वाली एक वृत्ति क्रोध की भी होती है । उसका समीक्षण शारीरिक अवयवों से किया जा सकता है । जिस समय क्रोध वृत्ति का परिणामन होने लगता है उस समय स्वयं को उसका पूर्वाभास ही जाता है । वह यदि समीक्षण प्रज्ञा-सम्पन्न है तो उसी समय उसे उस क्रोध का मानस तत्र में ही समीक्षण प्रारम्भ कर देना चाहिए । यदि वह उस उत्तेजनात्मक क्षणों में उत्तेजित न होकर उस क्रोधमय वृत्ति को नासिका के श्लेष्म की भाँति

ममत्ते, उनके अधीन अपने मानमन्त्र को न होने दे, सोचे कि इनके के तुल्य इन प्रायः सबधी दलिकों को मानमन्त्र के साथ न लिपटने दिया जाय । ये उदयात्रया में आकर स्वयं ही विनष्ट हो जाएगी । उन्हें समाप्त होने दिया जाय । लिपटने में हानि ही है । जिन प्रकार इनके पर मधिका बैठ जाती है और बैठने के पश्चात् उममें उमकी टांगें फन जाती हैं । वह छूटने के लिए तड़कानी हुई अपने प्राणों को खो बैठती है । ठीक वैसे ही क्रोध रूपी इनके में मानमन्त्र की कोई वृत्ति फन जाती है वह यदि नीत्र अनुभाग-रसवानी है तो उम वृत्ति का निकार होना दुष्कर हो जाता है । नमत्र मानमन्त्र दूषित होकर नवीन प्रोध सबधी दलिकों का मचय कर लेता है । क्योंकि कर्म दलिक वच के समय जिन परिणामों में वधता है, वही कर्म विपाकोदय के समय न्यून में न्यून इन गुणाधिक महसूस होने लगता है । पूर्ण विपाक की परिणति में मानमन्त्र लिपट हो जाता है । उसमें कई गुणाधिक क्रोध सबधी कर्म स्वधों का उपाजंत कर देता है । उसके भोग के समय पुन नवीन कर्मस्वधों के वधने का प्रसंग नहीं आता है । पर यह तभी संभव है जब उन कर्मस्वधों के उदय के समय समीक्षण रटि के साथ समीक्षण ध्यान का आश्रय लिया जाय ।

कभी-कभी अन्य की आकृति देखने में स्वयं की परिणति भी पैनी होने लगती है । परन्तु उस समय भी अपने आपकी परिणति का समीक्षण करना तथा सामने उपस्थित व्यक्ति में वहे कि—आप उत्तेजित होकर योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं । उसमें अन्य का तो अहित हो नहीं सकता । अन्य का अहित तो तब ही सकता है जब वह आपको देव स्वयं में प्रोध की परिणति होने दे । परित्र आपको देव अपने आप में प्रोध की परिणति नहीं उभरने देता है । उसका अहित नहीं होगा परन्तु आपका अद्यक्ष्यमेव अहित होगा । अनप्य प्राप्तियों में उत्तेजना को स्वयं के अन्दर समादर न देकर उपेक्षा भाव अपना देना चाहिए, जिसमें आप स्वयं के अहित में अपने आपकी रक्षा पायेंगे । ऐसे अवसर पर आप समीक्षण ध्यान का अवलम्बन करे एवं समताभाव के साथ यह चिन्तन करे कि समक्ष उपस्थित व्यक्ति अनीति एवं अत्याचार कर रहा है, उसे मुझे सहन भी नहीं करना है, किन्तु उनका प्रतीकार अनीति एवं अत्याचार नहीं, नीति एवं नदाचार में करना है और यह भी बिना अवेग के । आयेग के समीभूत होकर जिया जाने वाला प्रतीकार न्याय भरे ही हुए उत्तम भाव से यह किन्तु वह स्थायी नहीं हो सकता साथ ही यह प्रतिशिक्षण कार्य होगा है ।

सकता है। वैसे ही सामने वाले को उत्तेजित देखकर उत्तेजना पूर्वक उत्तर देने से उसकी उत्तेजना शमित नहीं होगी किन्तु आवेश में नहीं आते हुए शान्ति पूर्वक उत्तर देने से उसमें उत्तेजना जागृत नहीं होगी और जो पूर्व की उत्तेजना है वह भा शान्त बनेगी। उसे अपनी गलती का अनुभव होने लगेगा। जिससे वातावरण शान्त होगा और स्व-पर के लिए सुखद परिणाम निकलेगा।

प्रभु ने इस दृष्टि से सर्वप्रथम क्रोध समीक्षण का उल्लेख किया। क्रोध की उपशमना समीक्षण दृष्टि से हो जाने पर मान का समीक्षण करने में सुगमता रहेगी। मान का समीक्षण सध जाने पर माया का समीक्षण हो सकना शक्य बनेगा। तदनन्तर लोभ समीक्षण करने में काफी सुगमता आ जायेगी। यह क्रम प्रभु ने दिया है। वह वैज्ञानिक अनुभूतिपरक है। अतएव सुज्ञ पुरुषों को चाहिए कि वे उपरिनिर्दिष्ट विधि के साथ समीक्षण करते हुए लोभ समीक्षण तक पहुँचे। लोभ समीक्षण यदि मम्यक् रूप से हो गया तो आन्तरिक निर्मल शक्तियों का आह्लादक अनुभव होने लगेगा एव अग्रिम गतिविधि में प्रशस्तता आ जायेगी। मानसिक वृत्तियों का परिमार्जन हो जाने से वे अधिक तेजस्विता के साथ सक्रिय होगी। एव अन्तश्चेतना के शुद्ध स्वरूप के समीप पहुँचने के लिए मार्ग राजपथ की तरह निर्बाध बन जायेगा। जिससे चैतन्यदेव एक न एक दिन आत्मा का साक्षात्कार कर कृतकृत्य हो जायेगा।

साधक की एतद्विषयक निरन्तर जागृति रहे तब तो गति सुगम बन सकती है, अन्यथा राजमार्ग से विलग होकर साधक पुन भटक भी सकता है। क्योंकि लोभ विषयक जिन परिग्रहों का ऊपर उल्लेख किया गया है। उन प्रसिद्ध परिग्रहों को ही परिग्रह समझ अधिकांश साधक चल पडते हैं। वे उन्हीं परिग्रहों का ध्यान रखते हुए निश्चिन्त हो जाते हैं। सोच लेते हैं कि इनके अलावा लोभ का कोई विषय है ही नहीं। इस प्रकार की वृत्ति से अप्रसिद्ध परिग्रह सम्बन्धी लोभ वृत्ति में फस जाते हैं। जिससे प्राप्त उपलब्धियाँ भी स्थिर नहीं रह पाती, लुप्त हो जाती हैं। नवीन विकास के लिए तो मार्ग अवरुद्ध ही हो जाता है। उस पर ताला लग जाता है। यहाँ तक कि इस विषयक चर्चा का प्रसंग भी उपस्थित नहीं होता है।

अप्रसिद्ध परिग्रह कई प्रकार के होते हैं, जिनका ज्ञान विशेषतः अनुभूति के आधार पर होता है। साधक साधना मार्ग पर चलने के लिए यत्किञ्चित् त्याग करता है। वह त्याग कई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते। वैसे त्याग की बात साधारण जनसमुदाय श्रवण करता है तो आश्चर्यान्वित होता है। एक दूसरे को कहता है कि इन्होंने अमुक वस्तु का त्याग कर रखा है। ये बड़े त्यागी हैं, इनका ध्यान रखो। इन बातों को जब वह त्याग कर्ता श्रवण करता है तो सोचने लगता है कि मैं भी कुछ हो गया हूँ। ऐसा सोचकर महत्त्वपूर्ण त्याग की तरफ विशेष

अन्य दोषो का निर्भयतापूर्वक आसेवन करने से नीचे की ओर ही जाता है ।

अन्य भी एक अनुभव हुआ । एक व्यक्ति मे त्याग की कोई विशेष बात न थी । सिर्फ कुछ समय तक उसे सती की सेवा मे रहने का प्रसंग प्राप्त हुआ । इससे लोगो की ऐसी धारणा बनी कि यह दीक्षा लेने वाला है । पोषाक उसकी सादी थी । विवाहादि के प्रसंग मे कुछ भाई एक दुकान मे बैठे हुए सासारिक बातें कर रहे थे । हसी-मजाक भी चल रहा था । स्वाभाविक तौर पर वह भाई वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गया । उस वक्त श्रीमान् मीठालालजी राका भी वहाँ उपस्थित थे । दीक्षा सबधी वातावरण की बात अन्य को तो मालूम न थी लेकिन श्री राका साहब को थी । उनका मुह तो उन लोगो की तरफ ही था । उन्होने पीछे मुडकर देखा तो एक तरफ हट गये । अन्य जनो को इशारा किया, सब चुप हो गये । जो हसी-मजाक हो रहा था वह बंद हो गया । उसके स्थान पर अच्छी-अच्छी जीवन निर्माण सबधी बातें करने लगे । इससे यह अनुभव हुआ कि लोभ को छोडा नही किन्तु छोडने का यत्किचित् भी वातावरण समझदार व्यक्तियो के कर्मगोचर होता है तो वे उसकी इज्जत-आदर करने लगते है । लेकिन आदर जिसका किया जाता है वह यदि इस आदर के लोभ मे उलभ जाता है तो यह आदर-सत्कार भी अप्रसिद्ध परिग्रह की श्रेणी की कोटि मे आ जाता है ।

प्रशसा मे उलभने वाला शनै-शनै आदरास्पद गुणो से एव त्याग मार्ग से नीचे गिरने लगता है जबकि आदर करने वाले शनै-शनै ऊपर की ओर बढ़ने लगते है । यह तथ्य तभी समझ मे आता है जबकि आदर आदि को यत्किचित् भी महत्त्व न देकर निरन्तर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाय एव पवित्राचरण से अभिव्यक्त होने वाली पूत अनुभूतिया उभरती रहे । इस प्रकार की अनुभूतियो के बिना अप्रसिद्ध परिग्रह का त्याग करने की भावना के साथ-साथ यथाशक्ति सत्पुरुषार्थ करने वाले साधक जब साधु-जीवन स्वीकार कर बौद्धिक कला से कुछ व्याख्यान देने लगते है तब स्वभाविक है कि कुछ प्रशसा के स्वर श्रोतागणो मे से निकल पडते है । किन्तु उपर्युक्त साधक इस प्रशसा के लोभ को पचा नही पाते एव जिस बाह्य एव आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग का सकल्प लेकर चले है उसको साकार रूप जीवन मे नही दे पाये । परिपूर्ण साकार रूप देने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो अनादिकालीन परिग्रह सबधी लोभ-वासनायें अन्तर मे द्वन्द्व मचाती रहती है । उस पर भी नियन्त्रण पाने का प्रयत्न करते हुए चलते है तो प्रशसा सबधी लालसा अन्तर मे स्थान पाने लगती है । तो प्रसिद्ध परिग्रह सबधी वासना इस प्रशसा के रूप मे रूपान्तरित हो जाती है । इस वासना मे साधक इतना घुल जाता है कि जिससे उसको यह भी भान नही रहता कि यह रूपान्तरित आभ्यन्तर परिग्रह का भी जनक है और मुझे इसकी तरफ ध्यान नही देना है किन्तु इस प्रशसा के लोभ को भी मुझे सपरित्याग

ने जो कदम उठाया है उसको विरुदावली के साथ आगे बढ़ाने की अपेक्षा कुछ श्रावक, समाज के कुछ नेतागण उसका विरोध कर रहे हैं। यह 'वाड ही खेत को खाय' ऐसे न्यायवाली बात है। महाराज श्री कितने दृढ़ हैं, यह मैं नहीं जानता किन्तु उन्होंने अपनी आत्मा को हितमार्ग पर टिका रखा है। इस आशय के भाव श्रीमद् गणेशाचार्य जीवन चरित्र में हूबहू आये हैं। उसे उद्धृत करना है।

तात्पर्य यह है कि साधना पथ पर गमन करते हुए सत्कार सम्मान का जीवन पर असर न होने देना, यह जागृत आत्मा का कार्य है, किन्तु ऐसी आत्माएँ विरल ही हुआ करती हैं। अधिकांश तो इस सत्कार-सम्मान रूप लोभ को लोभ रूप में या परिग्रह के रूप में समझ ही नहीं पाते। सयम ग्रहण करने के पूर्व जिस उद्देश्य से सयम जीवन स्वीकारा था, समग्र परिग्रह का त्याग किया था। उस उद्देश्य को विस्मृत कर सत्कारादि मिलने के बाद उस उद्देश्य लक्ष्य को प्रायः विस्मृत कर देते हैं। उसके स्थान पर सत्कार सम्मान को प्रधानता देने लगते हैं। वे प्रसिद्ध ऊपरी परिग्रह को ही परिग्रह के रूप में परिगणित करते हैं। किन्तु सत्कारादि लाभ को परिग्रह न समझ कर अपने सयमी जीवन को उसी के लिए समर्पित कर देते हैं।

ऐसे कथित साधक आरंभ-समारंभ के कार्य करने से अधिक सत्कार-सम्मान मिलता हो तो उसे भी करने में सकोचानुभव नहीं करेंगे। जहाँ साधु जीवन का सरल होना विशेष गुण है, क्योंकि ऋजुता धर्मनिष्ठ आत्मा का विशेष गुण है, किन्तु आदर-सत्कार की कामना से उस गुण को भी तिलाजलि देने में सकोच प्रायः वे नहीं करते हैं। परिपूर्ण साधनारत साधक का क्षमा सबसे पहला गुण है किन्तु जब आदर सत्कार की अभिलाषा जागृत होती है तब उसकी प्राप्ति में क्षमा गुण को भी परे रख दिया जाता है।

सयमी जीवन में किसी पदार्थ का लोभ नहीं होना चाहिए किन्तु आदर-सत्कार का लोभ इतना जबर्दस्त है कि वह निर्लोभता की वृत्ति को भी लाञ्छित कर देता है। स्वभाव में मृदुता व नम्रता होनी चाहिए, किन्तु कहीं पर भी आदर-सत्कार में न्यूनता दृष्टिगोचर होती है तो वही कठोर बनकर आदर-सत्कार न देने वाले के साथ निष्ठुरता का व्यवहार करने लगता है।

साधु जीवन बहुत लघुभूत होना चाहिए। सयम में सहायक वस्तुओं के उपकरणों के अतिरिक्त अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, किन्तु आदर-सत्कार की भावना जब अन्तर में गहरा स्थान बना लेती है तो प्रत्येक कार्य में उसको संपादित करने का लक्ष्य रहता है। यथा यदि ऐसे साधक को ज्ञात हो जाता है कि अमुक प्रकार का वस्त्र या अन्यान्य वस्तुएँ जितनी अधिक होगी उतना ही सत्कार अधिक मिलेगा तो वैसी स्थिति में सयमी-उपकरणों के अतिरिक्त, जिनके बिना सयमी जीवन में कोई रुकावट नहीं आती है, ऐसी

करने का प्रयत्न करेगा तो मैं उसको दण्ड दूंगा, मार डालूंगा। मेरे जीवित रहते इसको कोई ले नहीं सकता। इस प्रकार अनेक कल्पना करता हुआ कितनी अज्ञता प्रदर्शित करता है। मोहान्ध बना हुआ मानव एकांगी दृष्टिकोण से सोचता रहता है। अपने निजी स्वरूप के विवेक को लुप्त कर रात और दिन हाय हाय करता हुआ एक समय इस शरीर को छोड़ दुर्गति का मेहमान बन जाता है।

चैतन्य देव की यह कितनी बड़ी मूढता है। जिस सुज्ज पुरुष का यत्किञ्चित् भी ज्ञान प्रकाश की ओर मुड़ने का प्रसंग आता है वह पुरुष अज्ञान दशा की ओर का चिन्तन छोड़ कर ज्ञान एव तदनुरूप आचरण की दिशा में अग्रसर होता है और चिन्तन करता है कि इस 'खेत्त वत्थु' के साथ मेरा धर्मशाला का सा सम्बन्ध है। मुसाफिर धर्मशाला में कुछ समय के लिए विश्राम करता है, किन्तु उस धर्मशाला में अपनत्व स्थापित नहीं करता है, न आसक्त ही बनता है। अग्रिम मजिल पर पहुँचने के लिये सहर्ष उसका परित्याग कर अन्य आगन्तुक को वह स्थान सौंप देता है। कहता है—आप यहाँ रहिये, मैं जा रहा हूँ अथवा धर्मशाला के सरक्षक को सुपुर्द कर चल पडता है। उस धर्मशाला में जरा भी आसक्ति का भाव नहीं रखता। जिस तटस्थ भाव से वह उस धर्मशाला में रहा, उसी तटस्थ भाव से छोड़ कर चल पडा। ऐसा ही मेरा इस 'खेत्त-वत्थु' के साथ सम्बन्ध है। मैं इसमें जरा भी आसक्त न बनूँ एव न इसके निमित्त कर्म बधन ही करूँ। इसको छोड़कर मुझे अपने गतव्य स्थान पर जाना है मोक्ष की मजिल तय करना है। मेरा वास्तविक स्थायी एव शाश्वत स्थान सिद्धालय मोक्षावस्था है। सिद्धत्व मेरा स्वरूप है जो अब भी सत्ता रूप में मेरे साथ है। मैं भी सदा उसके साथ हूँ। मेरे द्वारा ही उपार्जित कर्मों के कारण मैं उसे भूल रहा हूँ, उससे भटक गया हूँ। मुझे उसी भटकन को दूर करना है। मानवी शरीर में रहते हुये एक-न-एक दिन उस मजिल पर पहुँचना है। मेरा एक मात्र वही गतव्य स्थान है। वही सदा-सदा के लिये विश्रामालय है। उसी आलय को अधिगत करने के लिये सदाचरण पूर्वक समीक्षण ध्यान की साधना में तन्मय होना है। अतएव मैं खेत्त वत्थु को भी समीक्षण दृष्टि के साथ देखूँ एव उनका ट्रस्टी बन कर रहता हुआ एक-न-एक दिन सहर्ष अन्य सहयोगी साथियों को सौंप कर निरुपाधिक बनूँ जो मेरा निजी स्वभाव है।

इस प्रकार सपरित्याग कर मैं किसी पर अहसास नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आपको हल्का बनाता हुआ निज स्वभाव की ओर प्रयाण कर रहा हूँ। अघकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। मरण से अमरता की ओर गतिमान् बन रहा हूँ। विष से निकल कर अमृत की ओर जा रहा हूँ। नाशवान् से अविनाशी बन रहा हूँ। जडता का त्यागकर चैतन्य तत्त्व को पा रहा हूँ।

छुटकारा तभी मिल सकता है। जब चैतन्य देव स्व-पर भेद-विज्ञान का सम्यक् विवेक प्राप्त कर ले।

सम्यक् निर्णायक शक्ति का प्रकटीकरण करना मानवीय जीवन में रहने वाले चैतन्य देव का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का समीचीन विज्ञान समीक्षण दृष्टि पूर्वक ही किया जा सकता है। उसी दृष्टि से हिरण्य-सुवर्ण को देखूँ, जिससे यह मेरे सिर पर चढ़ आधिपत्य न जमा सके, न ही मैं इनके लिये अपने जीवन की समर्पणा ही करके चलूँ। किन्तु इन हिरण्य-सुवर्ण के प्रति जो मूर्च्छा के भाव बन गये हैं, उनको विलग करता हुआ चैतन्य देव को निर्मल बनाऊँ।

चैतन्य देव के कल्याणार्थ इनका उपयोग करूँ। जिस प्रकार धन, धान्य, द्विपद, चौपद, शरीरादि के लिये अर्थदृष्टि में सहायक साधन है, वैसे ही इनको भी सहायक साधन समझूँ एव सपरिपूर्ण साधना के लिये इन सबका उपयोग करूँ। लोभ रूप आसक्ति छोड़कर सिर्फ साधना में सहायक आवश्यक पदार्थों के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का सचय न करूँ। साधना में सहायक पदार्थों पर भी आसक्तिमय भाव न आने दूँ। अनासक्त रहता हुआ सदाचार की भूमिका पर समीक्षण ध्यान व समीक्षण दृष्टि से ओत-प्रोत बन जाऊँ।

यह साधना अन्तःकरणपूर्वक सधने लगे तब विविध पर्यायो वाले दृश्यो, पदार्थों को देख न आश्चर्य होगा और न हास्य ही। हास्यावस्था का तभी प्रादुर्भाव होगा जबकि चैतन्य देव के निजी गुणों का अनुभूतिपूर्वक आस्वादन नहीं हुआ होगा। जब चेतन गुणों का आस्वादन ध्यान-साधना के माध्यम से होने लगेगा, तब जड तत्त्वों के ऊपर हास्य एव आश्चर्य का प्रसंग ही नहीं रह सकेगा और न किसी पर-पदार्थ के प्रति रति, अरति, आसक्ति या प्रीति होगी। जिस वस्तु को देखा गया उसकी यदि आवश्यकता महसूस हुई तो उसको ग्रहण करने के लिये प्रयत्नशील बना। उस समय कदाचित् अन्य कोई उसे ग्रहण कर लेता है तो उस पर अरति-अरुचि के स्थान पर मध्यस्थ भावना काम करेगी। तथा ऐसा विचार उत्पन्न होगा कि अच्छा हुआ, आवश्यकता वाला मेरा भाई ही उसे ले गया। मैं तो सत्पुरुषार्थ कर अन्य सयोग जुटा सकता हूँ। पर वह मेरा भ्राता ऐसा कर सके या न भी कर सके। वह इसको ले गया तो उसके उपयोग में आयेगी। मेरा उस वस्तु के प्रति कोई आकर्षण या लगाव नहीं है। ऐसी भावना के बल पर रति-अरति रूप साभयान्तर परिग्रह सम्बन्धी लोभ का समीक्षण सहज बनता चला जाता है।

जब अन्य पदार्थों की आसक्तिपूर्वक पकड़ समीक्षण ध्यान से छूटने लगती है, तब धीरे-धीरे अन्य पदार्थों के साथ रहा अपनत्व भाव हटने लगता है। वैसी अवस्था में किसी वस्तु के अपहरण या वियोग का भय नहीं रहेगा। नहीं

इस प्रकार के लोभ का दास समग्र विश्व का दास बना हुआ रहता है। ऐसा दास सिर्फ सचेतन प्राणियों का ही नहीं वरन् जड़ तत्वों का भी दास होता है। उस दासता की अवस्था में रात और दिन चिन्तातुर बना रहता है। अशांति और दुःख में डूबा रहता है। क्षण भर के लिये भी वास्तविक शान्ति एवं सुख का अनुभव नहीं कर पाता, जो कि उसका अपना स्वभाव है। इस आत्म-स्वभाव को जागृत करने के लिए एवं अज्ञान के अन्धकारपटल को दूर करने के लिए सम्यक्ज्ञान की 'सर्च लाइट' जागृत करने की आवश्यकता है। उसी प्रकाश में समीक्षण दृष्टि पूर्वक वेद सम्बन्धी लोभ का समीक्षण करे कि यह वेद-सम्बन्धी कर्म-स्कन्ध मदिरा के तुल्य है। इन कर्म-स्कन्धों को आत्मा ने ही संचित किया है और इन्हीं के उदय से आत्मा मोह के नशे से युक्त बनती है और उसी नशे की बेहोशी में पागल की तरह अपने आपको विनष्ट करने पर उतारू हो जाती है, अर्थात् विकसित आत्म शक्तियों को कर्म-स्कन्धों के पटलों के नीचे दबा देती है।

सम्यग्दृष्टि साधक वेद सम्बन्धी कर्मोदय होने पर उसका आदर सत्कार न करे, न उसको प्रश्रय दे, न प्रोत्साहित करे, न उसकी ओर ध्यान ही लगाये। उपेक्षा भाव से उसकी जानकारी रखते हुए भी विवेक का पोषण करता रहे। ऐसा करने पर उदयगत वेद स्वतः ही विसर्जित हो जायेगा। जैसे किसी नशीली वस्तु का अज्ञानतावश सेवन कर लिया। उस नशे का प्रभाव होने लगा। उस समय उसके प्रतिकूल पदार्थ का सेवन करने से वह नशा विनष्ट हो जाता है या निष्प्रभाव सा हो जाता है। थोड़े समय के पश्चात् अपने आप चला जाता है। उसके अधीन होकर, उसके पुष्टिकारक कार्य न करने से उसकी जड़े समूल नष्ट हो जाती हैं। यदि नशे में उसी प्रकार का नशा करने का उसे सूझता है और वह नशा कर बैठता है तो उसकी वह दशा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। उससे छुटकारा नहीं मिलता है। नशे की दशा में और नशा करने की भावना होने पर भी यदि वह उस नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता है तो पूर्व का नशा भी धीरे-धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उससे उसका पिंड छूट जाता है। वैसे वेद-मोहनीय कर्मोदय होने पर चैतन्य देव के मानस-तत्र पर कुछ असर होता है। उस समय चेतन अति सावधानी पूर्वक उस प्रभाव की उपेक्षा कर मन को अन्य कार्य में नियोजित कर देता है या किसी सार्वजनिक स्थल पर धर्म चर्चा में लग जाता है, अथवा मित्र सहयोगी साथियों के साथ धर्म-कर्म ज्ञानादि की प्रश्नोत्तरी में सलग्न हो जाता है तो उस उदयगत मोह की विसर्जना हो जायेगी और सत्ता में रहे मोहनीय कर्म, जो उदयवस्था को प्राप्त होने वाले हैं—उनकी क्षमोपशमना हो जायेगी अर्थात् उदयगत का क्षय अनुदयगत का उपशमन एवं मात्र प्रदेशोदय के माध्यम से विसर्जित होने का प्रसंग बनता है। अतएव सुज्ञ साधक को चाहिए कि जिस स्थान पर वेदोदय की उद्दीप्ति में प्रबलता आवे उस स्थान एवं उन उद्दीप्ति निमित्तों से विलग रहता हुआ आदर्श एवं पूजनीय जन के समीप सेवादि कार्यों में तन्मय बन जाय। ज्ञानालोक से

तेरह आभ्यन्तर परिग्रहो का मूल कारण कषाय कहा जा सकता है । इन सभी प्रसिद्ध परिग्रहो का समीक्षण करता हुआ साधक अप्रसिद्ध लोभ का भी समीक्षण करे । अविख्यात परिग्रह रूप लोभ का सक्षिप्त स्वरूप आदर की आसक्ति सत्कारादि की आसक्ति के रूप में उल्लिखित किया जा चुका है । उनका समीक्षण भी वस्तु स्वरूप की दृष्टि से चिन्तन कर समीक्षण करना चाहिए । चैतन्य देव स्वयं अपनी प्रज्ञा से सोचे कि आदर-सत्कार, यश, कीर्ति आदि मेरे अर्थात् आत्मा के निजी स्वभाव नहीं है, ये तो कल्पित होने से पर स्वभाव की कोटि में ही आते हैं । इनको जीवन में स्थान देना एव इनकी प्राप्ति होने पर हर्षित होना और अप्राप्ति में चिन्तातुर होना मानो पवित्र आत्म स्वरूप को पाने में विघ्न रूप है । इनकी कामना करना सम्पूर्ण जीवन को जहरीला बनाना है, स्वोन्नति में एक बाधा उत्पन्न करना है ।

आदर सत्कारादि देने वाले पुण्य का सचय कर लेते हैं किन्तु जिसका आदर सत्कार एव प्रशंसा की जाती है वह समीक्षण ध्यानी है तो इसका भी समीक्षण कर अपने को निर्लिप्त रखता है । अन्यथा वह साधना-मार्ग से इधर उधर भी हो सकता है । प्रशंसा मीठे विष (पोइजन) के तुल्य है । इसको पचाना अति ही कठिन है । समीक्षण दृष्टि इसको हजम करने में अमोघ औषध का कार्य करती है । अतएव अविख्यात लोभ का समीक्षण होना अत्यन्त आवश्यक है । कभी-कभी साधनारत साधक साधना से उपलब्ध होने वाली फल-श्रुति को श्रवण कर ललचा जाता है । उसके मन में फल के लाभ की आकांक्षा जागृत हो जाती है । वह सत्कार-सम्मानादि अप्रसिद्ध लोभ का तो समीक्षण कर बच जाता है किन्तु साधना से होने वाली उपलब्धि या उपयोग के लिए अपने मन का सवरण नहीं कर पाता है । अन्दर ही अन्दर इन विचारों से घिरा रहता है कि साधना से मुझको ऐसी शक्ति मिल जाय ताकि मैं दुनिया को चमत्कार दिखा सकूँ । वैक्रिय आदि लब्धि की प्राप्ति हो जाय तो मैं एक के अनेक रूप बना इच्छित स्थान पर, दूरस्थ होने पर भी शीघ्र पहुँच जाऊँ । इस प्रकार अन्यान्य ऋद्धि-सिद्धियों की लालसा अन्तर में स्थान बना लेती है । यह अन्तर की लालसा अन्य को दिख नहीं पाती है, न इसका आभास ही शीघ्र हो सकता है, क्योंकि वह साधक उपदेश प्रदान करते समय इन सब लब्धियों की चाह का निषेध करता रहता है, इसलिए अन्य को यह सोचने का प्रसंग ही नहीं आता है कि इस साधक के अन्तराल में साधना के फल रूप लब्धियों की चाह है । इस तथ्य को तो अतिशय ज्ञानी ही जान सकते हैं या उस साधक की स्वयं की आत्मा ।

जिस प्रज्ञा-सम्पन्न साधक ने आत्मा को आत्मा के परिपूर्ण आनन्दमय शुद्ध स्वरूप को एव परम शान्ति के साथ सम्पूर्ण अद्वितीय महत्त्वपूर्ण शक्तियों को सम्यक् ज्ञान पूर्वक जाना एव शुद्ध श्रद्धान के साथ लक्ष्य रूप से हृदयगम

लोभ एक ऐसा अदृश्य सक्तामक रोग है, जो साधको को समय समय पर किसी न किसी रूप में घेर लेता है। साधना की शाखा-प्रशाखाओं को रूग्ण बना देता है। साधना की महत्त्वपूर्ण प्रणाली के प्रसंग में स्वर्ग सबधी जो वर्णन आता है उसमें ऐसा वर्णन भी आता है, जो दुनिया के लिए अत्यन्त आश्चर्य-कारक होता है। देवलोक से सबधित वर्णित विषय का स्वरूप मनुष्य लोक में जब दृष्टिगत नहीं होता है, तो स्वभावानुसार मानव का मन उसको प्राप्त करने के लिए मचल उठता है। यह अवस्था सामान्य मनुष्य की प्रायः हुआ करती है। किन्तु कई साधको की भी यही दशा बन जाया करती है। उनके हृदय की भीतरी परतों में स्वर्ग सबधी सुखोपभोग का लोभ उभरने लगता है। किन्तु इस प्रकार के लोभ का पता लगाना अति ही दुष्कर हो जाता है। साधक इस युग में आन्तरिक वृत्तियों तक पहुँचने का अभ्यास नहिं वत् सा करते हैं। कदाचित् कोई साधक अन्तःपथ का पथिक बनकर भीतरी वृत्तियों को प्रबलता से देखने की चेष्टा करता है तो भी प्रबल वेग में सूक्ष्म वृत्तियों एवं उन वृत्तियों के किसी कोने में छिपे हुए लोभ को देख पाना अति दुष्कर होता है, क्योंकि प्रकर्ष रूप से चलने वाला वेग भी समग्र वस्तुओं को देख नहीं पाता है और न मदगति से चलने वाला वेग ही उसे देख पाता है।

मन्दता और तीव्रता ये दोनों एक एक तट हैं। तट की परिधि में बीच की अवस्था कहा कितनी बारीकी में रही हुई है, उसको वे दोनों अवस्थाओं वाले देख नहीं पाते हैं। एक तरफ बिल्कुल निम्न स्तर है और दूसरी तरफ उच्च स्तर होने से एक तट वाले दूसरे तट को भी सम्यक् तरीके से देख नहीं सकते क्योंकि दोनों में विषमता है। विषम अवस्था में किसी भी वस्तु का सही अवबोध नहीं हो पाता है। लगभग यही अवस्था कई साधको की हुआ करती है, जिससे वे अन्तःपथ के पथिक कहलाने पर भी आन्तरिक सूक्ष्म वृत्ति में छिपे हुए स्वर्ग के आकर्षण सबधी लोभ को नहीं देख पाते और वह पनपता रहता है। उसके दृष्टि में नहीं आने से साधना में विकृति आ जाती है एवं वीतराग की आज्ञा का उल्लंघन भी अज्ञात दशा में बन जाता है, ऐसे लोभ को देखने के लिए साधना में समीक्षण ध्यान का बहुत बड़ा महत्त्व बढ़ जाता है। समीक्षण ध्यान एक ऐसी यथार्थ भूमिका है कि जिससे जो वस्तु जैसी है, वैसी ही दिखाई देती है। उसमें जरा भी अन्तर नहीं आ पाता। इसीलिए तीर्थङ्कर प्रभु महावीर ने कहा —

‘पण्णा समिक्खए घम्म’ प्रज्ञा से धर्म का ईक्षण करो।

इस ईक्षण के पीछे अन्य विशेषण न लगा समविशेषण लगाया है। यह केवलालोक की सच्ची अनुभूति है, क्योंकि समता भाव पूर्वक देखी जाने वाली वस्तु का सही स्वरूप ज्ञात होता है। विषम भाव के साथ वस्तु का सही ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता है। जिसके परिणामस्वरूप राग द्वेष की वृत्ति

इस प्रकार साधना के क्षेत्र में अन्य कषायों के समीक्षण के साथ लोभ समीक्षण का कार्य भी अति ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रखर साधना करते हुए भी चित्त वृत्तियों के किसी भी प्रतर में स्वर्ग सबधी लोभ का स्वल्प अंश भी रह गया हो तो उस स्वल्प अंश को दूर करने में विलम्ब नहीं होगा। उसका समीक्षण नहीं किया गया तो प्रखर साधना की बंदौलत उपलब्ध होने वाली महान् उपलब्धि में घुन लग जाना संभव है और वर्षों की साधना का अभीष्ट फल न मिलकर विपरीत फल की परिणति में उसकी साधना समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार निदान सबधी लोभ का प्रादुर्भाव हो सकता है। यह एक ऐसा विचित्र लोभ है कि जिससे साधकगण अपनी साधना के वास्तविक एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य को तो विस्मृत कर देते हैं। वे नहीं सोचते कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाप्रभु वीतराग देव मेरे समक्ष उपस्थित हैं। मेरे समग्र भावों के, अध्यवसायों के आत्मस्वरूपादि समग्र पर्यायों के विशिष्ट ज्ञाता हैं, प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। अति दूर रहने वाले पुरुषों के एवं पदार्थों के समग्रस्वरूप को जानने एवं देखने वाले हैं, इस वक्त कोई भी निदान सबधी अध्यवसाय अभिव्यक्त हुए तो वे महाप्रभु उसी रूप में देख लेंगे। अतएव कम से कम महाप्रभु के समवसरण एवं समीपता में तो मैं ऐसा विचार न करूँ, निदान सबधी लोभ के वशीभूत होकर अपनी अनमोल साधना को तो दाव पर न लगाऊँ। लेकिन इस बात का ध्यान भी उस लोभ की गहरी परत के नीचे विलुप्त सा हो जाता है।

महाप्रभु चौबीसवें तीर्थङ्कर श्री महावीर स्वामी समवसरण में विराजमान थे। सुबाहुकुमार सपरिवार दर्शनार्थ उपस्थित हुआ। विधिवत् अभिगमादि करता हुआ, विधिवत् बदन कर समवसरण में आसोन हुआ। वहाँ बैठे हुए धर्मात्मा स्त्री-पुरुषों ने सुबाहुकुमार एवं उसकी धर्मपत्नी को देखा। उनकी दृष्टि दम्पती के रूप-लावण्य पर जम गयी। उस समय धर्म-साधना समवसरण एवं प्रभु महावीर की साक्षात् उपस्थिति को भी विस्मृत कर मन ही मन धर्मकरणी का सौदा कर बैठ। पुरुष वर्ग सोचने लगा कि मेरी धर्मकरणी का फल अगले जन्म में मिले तो सुबाहु की धर्मपत्नी सी पत्नी मिले, स्त्री वर्ग ने भी मन ही मन सकल्प किया कि हमारी धर्मकरणी का फल हो तो अगले जन्म में सुबाहुकुमार जैसा पति मिले।

इस प्रकार निदान सबधी लोभ ने उन साधकों को मूर्च्छित कर दिया, बेहोश बना दिया। उस समय प्रभु महावीर ने उन धर्म साधकों को जगाते हुए, लोभासक्ति की मूर्च्छा से ऊपर उठने के लिए सबोधन दिया एवं फरमाया कि लोग क्या कर रहे हैं। यह विषय तो अनादिकाल से आप लोगों की आत्मा में सदा ही रहा हुआ है। इसी विषय ने चार गतियों, चौरासी लाख जीवों में परिभ्रमण करवाया है। इसके कारण विविध अकथनीय व्यथाओं का अनुभव कर चुके हैं। आपको यही एक ऐसा जन्म मिला है जिससे आप इस

विषय से ऊपर उठ सकते हो। यह इस महानिद्रा से जगने का प्रसंग है। गहरी चिन्तन-मनन की अनुभूति के साथ सम्यक्दृष्टि भाव का लक्ष्य सम्मुख रखो। उमी की उपलब्धि के लिए यह सभी धर्म साधना है। इस धर्म साधना से आत्मा के अनिर्वचनीय शुद्ध स्वरूप को अभिव्यक्त करने का यह सुअवसर है। इस सुअवसर पर भी उसी नाशवान् रूप सबधी लोभ की गदगी को अपने जीवन में भर रहे हो। इस चमड़े के रूप के पीछे शुद्ध आत्म साधना को समाप्त क्यों कर बैठे हो! यह हितावह नहीं है। समझो! सावधानतापूर्वक अपने स्व-स्वरूप की प्राप्ति के लक्ष्य को स्थिर करो। आत्मिक स्वरूप को बेभान बनाने वाले विनश्वर विषयो की प्राप्ति हेतु धर्मकरणी को बेचना सर्वथा अनुचित है। अब तक मानसिक दुर्बलता के कारण जो कुछ बन गया उसका आलोचनापूर्वक प्रायश्चित्त लेकर परिमार्जन करो एवं निदान सबधी अध्यवसाय एवं नाशवान् लोभ की कांक्षा को विसर्जन कर निज स्वरूप में रमण करने का सतत समता भाव पूर्वक प्रयत्न करो। इस प्रकार के लोभ का समीक्षण कर इसको सदा-सदा के लिए मन से विसर्जित कर दो। इसी में इस आर्य क्षेत्र, मनुष्य जन्म आदि की सार्थकता है। अतएव उस सार्थकता को भली प्रकार सिद्ध करने का शक्ति भर प्रयास करो।

तीर्थंकर देवों के समय और उनके समक्ष साधकों को मूर्च्छित करने वाला यह लोभ कितना विचित्र एवं भयंकर है। यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आज के साधकों को तो और अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर देव, गणधर या सामान्य केवली नहीं हैं। परम अवधिज्ञानी आदि अतिशयज्ञानी महात्मा भी नहीं है। किन्तु उन तीर्थंकर देवों की वाणी आज भी सुलभ है एवं उनके निर्देशानुसार साधकों को आत्म-कल्याण करने का सुअवसर भी मिला है। इस साधना में बाधा पहुँचाने वाले बाह्य एवं आन्तरिक अनेकों निमित्त मिल सकते हैं। उन निमित्तों में से साधक सावधान न रह पाया तो साधना की क्या अवस्था बन सकती है, यह सहज ही जाना जा सकता है।

ऐसे प्रसंगों पर समीक्षण ध्यान एवं उसके अन्तर्गत निष्पन्न होने वाली समीक्षण दृष्टि ही विशेष सहायक हो सकती है। अतएव इसको अमोघ उपाय समझकर, व्रत-नियमों के दृढ कवच के साथ समतामय जीवन को सुरक्षित रखते हुए समीक्षण दृष्टि के शान्त, सौम्य एवं तटस्थ रूप से अवलोकित कर लोभ रूपी प्रतिपक्षी को विच्छिन्न करने वाले वाण के तुल्य समझकर इसी दृष्टि में शमित करे। साथ ही आन्तरिक विघ्नों को भी अत्यधिक अवधानता पूर्वक विच्छिन्न करने का अभ्यास भी सफलता की कुजी है। बाह्य निमित्तों की अपेक्षा आन्तरिक साधना पर आघात करने वाले आन्तरिक निमित्त बड़े ही भयान होते हैं। क्योंकि उनकी उपलब्धि एवं आन्तरिक गुणों की समुपलब्धि होने

समान घरातल है। समान घरातल का तात्पर्य-आन्तरिक पृष्ठभूमि से है। जिस आन्तरिक पृष्ठभूमि पर सद्गुण, सदाचार, समीक्षण ध्यानादि उपलब्धियाँ प्रकट होती हैं उसी आन्तरिक भूमिका पर दुर्गुण, दुराचार, विषमता एवं राग-द्वेष आदि के साथ लोभ का प्रादुर्भाव भी होता है। जिस खेत में गन्ना निपजता है उसी खेत में अफीम भी पैदा होती है। वैसे ही जिस आन्तरिक भूमिका पर सद्गुण साधनादि, अतिशय महत्त्वपूर्ण लोकोत्तर गुण उभरते हैं। उसी अन्तर में अफीम के तुल्य भानहीन बनाने वाली लोभादि दुर्वृत्तियाँ पुष्पित, पल्लवित, फलित होती हैं।

इन दुर्वृत्तियों ने अनादि काल से भीतर में अपना गहरा स्थान बना रखा है। ये गुरित्ला योद्धाओं की तरह वार करके छिप जाते हैं। इन्होंने भीतर अपनी सुरक्षा का कहाँ-कहाँ, किस-किस रूप में स्थान बना रखा है, उन स्थानों की परिपूर्ण जानकारी तो परिपूर्ण साधना के स्वरूप को प्राप्त करने पर ही हो सकती है। लेकिन अनुमानत भलीभाँति जाना जा सकता है कि साधना की तीव्रता एवं समीक्षण दृष्टि की जिस समय तीक्ष्णता होती है, उस समय ये अपने सुरक्षित स्थान में छिप जाते हैं और जैसे ही साधक चिन्तन करता है कि मेरे भीतर किसी प्रकार का लोभादि नहीं रहा और ऐसा सोचकर निश्चित-सा बन जाता है। तब अवसर पाकर वे लोभादि पुनः अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। यथा—आधुनिक डाक्टरों का कहना है कि आजकल का मलेरिया बुखार कुछ दिन आता है और औषधोपचार से चला जाता है। निश्चित बन रोगी अपने काम में लग जाता है। किंतु वस्तुतः वह बुखार सर्वथा शरीर को छोड़कर अलग हुआ नहीं होता है। उससे सबधित तत्त्व लिवर के पीछे छिप जाते हैं। समय पाकर पुनः आक्रमण कर देते हैं। इस प्रक्रिया के पुनः-पुनः होने से रोगी कमजोर बन जाता है एवं आगे चलकर वह बुखार घातक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए अनुभवी एवं चतुर डाक्टर थर्मामीटर एवं नाडी में बुखार नहीं आने पर भी उससे निश्चित नहीं होते, किन्तु बुखार की जड़ समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। बुखार नहीं होने पर भी लम्बे समय तक औषध देते रहते हैं। लोभ की भी यही दशा है। वह साधक को गफलत में पाकर पुनः अपना असर दिखाता है एवं बार-बार ऐसा होता रहा तो साधक इतना निराश हो जाता है कि जिससे आगे चलकर इसकी समूल निवृत्ति में समर्थ नहीं रह सकता है, अन्ततोगत्वा साधक की साधना के लिए वह घातक ही सिद्ध होता है। अतएव साधनारत साधको को तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाहरी व्यक्तियों एवं पदार्थों रूप निमित्तों से उतना खतरा नहीं है, जितना आन्तरिक विघातकों से है, क्योंकि वे अन्दर ही पैदा होते हैं। जो एक स्थान पर पैदा होने वाले होते हैं वे अधिक खतरनाक हुआ करते हैं। अतएव साधक को इस विषय में बहुत जागृति रखने की आवश्यकता है। साधना में जागृति रखने सम्बन्धी कई उपाय पूर्व में निर्दिष्ट किये गये हैं।

इस निर्दिष्ट लोभ के प्रकारों के अतिरिक्त भी कई ऐसे लोभ के प्रकार हैं जो लोभ से भिन्न परिवेश में रहते हैं। वे लोभ के रूप में सहना पहचाने नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोभों को पहचानने के लिए समीक्षण दृष्टि को अति तीव्र एवं चौकशी बनानी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के लोभों का यथार्थ रूप से समीक्षण हो सके और आन्तरिक धरातल से उनका अस्तित्व समाप्त किया जा सके।

लोभ-समीक्षण करना एवं उससे सम्बन्धित मूलों को आत्मा में विनग्न करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जिस साधक को इसमें नफलता मिल जाती है। वह मानो समग्र आन्तरिक शत्रुओं को जीतने की क्षमता अर्जित कर लेता है। कोई माने या न माने किन्तु प्रभु महावीर ने जो त्रौघादि को देखने का ऋण उपस्थित किया है, वह अन्तर्विज्ञान की बहुत ही गहराई का है। यह कषाय-चतुष्क सामान्य रूप से कर्म वर्गणा के रूप में है, किन्तु इनका विवेक स्वल्प विभिन्न प्रकार का है। इस विभिन्न प्रकार के रूप को पहचानना उसको अनुभूति करना एवं उसे निष्कासित करना विशुद्ध आत्म-स्वरूप की उपलब्धि के लिए अति ही महत्त्वपूर्ण, बल्कि अनिवार्य है।

मानव शरीर सामान्यतया औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से निर्मित है। इस शरीर से सम्बन्धित कर्मवर्गणा के पुद्गल नामकर्म के अन्तर्गत हैं। किन्तु नामकर्म का उदय होने पर औदारिक पुद्गलों की शरीर रूप में परिणत होने रूप जो अभिव्यक्ति हुई है, वह कितनी विशेषताओं को लिये हुए है। त्वचा एवं आकार-प्रकार जिस प्रकार विभिन्न रूप से रहे हुए हैं, वैसे ही आन्तरिक शरीर रचना का भी स्थूल एवं सरल भाग तथा सूक्ष्म एवं जटिल भाग विभिन्न प्रकार का है। शरीरपिंड की अपेक्षा इन्द्रिय सम्बन्धी अवयव एवं इन्द्रियों में भी आन्तरिक संरचना निर्वृत्त इन्द्रिय की अपेक्षा उपकरणेन्द्रिय का एवं पद्यों का और पलकों के बीच में रहने वाला श्वेत एवं काली टिक्किया का भाग अपेक्षाकृत कितना घन एवं सुदृढत्व परिणामी में परिणत है। इसी तरह नसिकादि भीतरी औदारिक शरीर के अवयवों का अनुमान किया जा सकता है। अर्थात् सामान्यतया औदारिक वर्गणा एवं होने पर भी उनके परिणतों में कितना

वैज्ञानिक तथ्य है कि आम जनता को ज्ञान कराने के लिए पहले स्थूल तत्त्व का बोध कराया जाता है । उसके अनन्तर उसी जाति के सूक्ष्म तत्त्वों का भी विज्ञान कराया जाता है । प्रभु महावीर तो सर्वोत्कृष्ट विज्ञानवान् एव आत्मा के सपरिपूर्ण शुद्ध स्वरूप के विज्ञाता थे । उन्होंने भव्यात्माओं के लिए फरमाया— “जे कोहदंसी, से माणदंसी, जे माणदंसी, से मायादंसी, जे मायादंसी, से लोभदंसी” इस क्रम में ‘जो क्रोध को देखता है वह मान को देखता है’ ऐसा उल्लेख है । इस उल्लेख से सहज ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यहाँ ‘जे’ और ‘से’ नहीं लगाकर सीधे ही फरमा देते कि ‘कोहदसी, माणदसी’ आदि क्योंकि मोटी धारणानुसार क्रोध, मान, माया और लोभ के कर्म-स्कन्ध समान माने जाते हैं । किन्तु ऐसा नहीं फरमाया । प्रभु महावीर ने ‘जे’ और ‘से’ अर्थपूर्वक फरमाया है । इससे स्पष्ट होता है कि जो क्रोध को देखने में सफल होता है, वह मान को देखने में सफल होता है । इससे अनुमान होता है कि सजातीय क्रोध कर्म-स्कन्धों से मान के कर्म-स्कन्धों में तारतम्य रहा हुआ है । इस बात को मानने पर ही ‘जे’ और ‘से’ की सार्थकता सिद्ध होती है ।

साधक को सूत्रानुसार साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए लोभ का समीक्षण करना चाहिए । लोभ के भी जितने प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों का समीक्षण करते हुए अनुभूति करनी चाहिए कि यह कर्म-स्कन्ध रूप लोभ आत्म-प्रदेशों से सदा-सदा के लिए विलग हो जाता है, अतएव यह आत्मा का निजी गुण नहीं है । आत्मा से अलग हो जाने पर वह अनात्मरूप में सर्वथा जडत्व की श्रेणी में आ जाता है । जो आत्मा के साथ विकारी भाव से सम्बन्धित होते हैं एव निजी स्वरूप से विपरीत परिणत होकर फल देते हैं, ऐसे कर्म वर्गणा के स्कन्धों को आत्मा रूप में कैसे माना जा सकता है ? कर्म वर्गणा के पुद्गल अध्यवसायों के अनुसार आत्मप्रदेशों में ओतप्रोत होकर एकमेक से हो जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वे आत्मा के निजी गुणों की तरह साथी नहीं होते हैं । ऐसे तत्त्वों से भेद-विज्ञान का घनी साधक अनासक्त रहता है एव इनको उद्वेलित करने वाले पुरुष पर रागद्वेष की परिणति नहीं लाता है । ऐसा ही साधक सही माने में अनुभूतिगम्य भेदविज्ञानी-सम्यक्दृष्टि कहलाता है ।

लोभ के कर्मस्कन्ध से प्रभावित आत्मा किसी के सत्कार-सम्मान करने से प्रफुल्लित होती है और उसके प्रति अनुराग वाली बनती है । उस समय वह अपने आप को प्रशंसा की पात्र मान लेती है । इससे लोभ कर्म-स्कन्धों में अभिवृद्धि होती है एव आत्मा अधिक मलिन बनने लगती है ।

जब कोई व्यक्ति उसके सत्कार-सम्मान रूप लोभ में सहायक नहीं बनते हैं, तो उस पर विद्वेष की वृत्ति रखने लगता है एव तत्सम्बन्धी कर्मस्कन्धों से अधिक लिप्त होता है । वे लोभ के कर्मस्कन्ध इस आत्मा के अनादि कालिक

घोर शत्रु रहे है और नाना विध लोभ के जाल मे चैतन्य देव को फँसाये रखते है । इन कर्मस्कंधो को अन्त करण से अहितकर मानने वाले साधक बहुत ही स्वल्प होते है ।

एक मार्गदर्शक रूपक

लोभ रूपान्तरणशील होने से रूपान्तरित होता रहता है । ज्ञानी जन बाह्य परिग्रह के रूप मे रहने वाले लोभ का वीभत्स रूप प्रतिपादित करते है तो लोभ उस रूप मे अभिव्यक्त न होकर अन्य रूप को धारण कर लेता है । एक बहुत बडा सम्राट्-सम्राट् पद पर रहते हुए चिन्तातुर, तनावग्रस्त एव अशान्ति के झूले मे झूलता रहता था । उसको क्षण भर भी शान्ति नही मिल पा रही थी । लोगो के वातावरण से ज्ञात हुआ कि इस अशान्ति आदि का कारण राज्य वैभव एव सत्कार सम्मानादि लोभ की भावना है । इसका परित्याग कर दिया जाय तो शान्ति मिल सकती है । कई बडे-बडे साधक परिपूर्ण साधना का अभ्यास करने के बाद समग्र पापो से रहित, सर्वस्व के त्यागी महात्मा बन जाते है । वे भी इतने उच्च कोटि के महात्मा होते है कि जिनको अन्य समग्र प्रकार के लोभ तो दूर रहे, यशकीर्ति, सत्कार-सम्मानादि का भी लोभ नही होता है । कभी उनके मन मे भी नही आता कि मैं इतना बडा त्यागी हूँ । मैंने सभी प्रकार के लोभ को समाप्त कर दिया है । मुझ जैसा कोई दूसरा त्यागी नही है, इत्यादि भाव भी उनके मन मे नही जगते है । वे परमशान्ति, परमानन्द का अनुभव करते रहते है । ऐसे महात्माओ के पास जाकर उनके समक्ष बनने पर आपको भी शान्ति मिल सकती है । किन्तु यह आपके लिए शक्य कैसे हो सकता है ? आप इतने वैभव, सत्कार, सम्मान आदि के लोभ से सम्पन्न है । कोई आपका जरा-सा भी तिरस्कार कर दे तो आप उसके लिए यमराज का सा रूप धर लेते है । ऐसी स्थिति मे सत्कार-सम्मान के लोभ का हटना बहुत ही कठिन है । अतएव आप सरीखे सम्राट् वैसी शान्ति को पा सके, यह सम्भव नही लगता ।

इस पर सम्राट् ने कहा—आप लोग कैसी बात करते है । मैं सब कुछ कर सकता हूँ । राज्य-परिवार आदि समग्र का परित्याग कर परिपूर्ण साधु बन सकता हूँ ।

विद्वानो ने कहा—राजन् ! वैसा करने के लिए पहले वैसी क्षमता अर्जित करिये और वैसी योग्यता प्राप्त हुई या नही इसकी परीक्षा कोजिए । तत्पश्चात् आप वैसा बनने की सोचिए ।

इस पर सम्राट् कहने लगा—क्या इस विषयक भी कोई परीक्षा हो सकती है ?

उन्होंने कहा—हाँ राजन् ! इसके लिए राज्य-परिवार आदि समग्र का

परित्याग कर पहले योग्यता की परीक्षा लेने वाले आश्रम में भर्ती होइए एव आश्रम के प्रधान से योग्यता की परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्राप्त करिए। तभी परिपूर्ण साधु बनने की अवस्था आ सकती है।

सम्राट् ने कहा—ऐसा आश्रम कहाँ है ?

तब उन्होंने कहा—अमुक स्थान पर ब्रह्मचर्याश्रम है। उस आश्रम में आप पहुँचकर साधु-जीवन की योग्यता विषयक निर्णय करवाइये।

सम्राट् ने समग्र बाह्य परिग्रह का त्याग किया। उससे सम्बन्धित लोभ का त्यागकर सीधी-सादी पोषाक में, जूते चप्पलो को छोड़कर आश्रम में पहुँचा। आश्रम के अन्य अधिकारियों से कहने लगा कि आश्रम के मुख्याधिकारी को सूचना दो कि एक सम्राट् समग्र धन-धान्यादि वैभव का त्याग कर आश्रम में आया है। वह आपसे मिलना चाहता है। छोटा अधिकारी मुख्याधिकारी के पास पहुँचा। उसकी अनुमति पाकर सीधी-सादी पोषाक वाले सम्राट् को मुख्याधिकारी के पास ले गया। वहाँ मुख्याधिकारी पूर्वस्थिति में ही बैठा हुआ था। इस भूतपूर्व सम्राट् का कोई सत्कार-सम्मान नहीं कर अपने कार्य में निमग्न रहा। सम्राट् ने विचार किया कि इतना बड़ा त्याग करने वाला मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सत्कार-सम्मान करना तो दूर, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। इसको मेरे त्याग का पता है या नहीं? क्या छोटे कर्मचारी ने पूरी बात नहीं बतायी? इस प्रकार मन-ही-मन अनेक कल्पनाएँ करता हुआ बोला—आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं? मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। आपके पास मैं परिपूर्ण साधुता का प्रमाण-पत्र लेने आया हूँ। आप अन्य काम को गौणकर शीघ्र प्रमाण-पत्र लिख दीजिए जिससे मैं परिपूर्ण महात्मा के पास जाकर साधु का परिवेष स्वीकार कर सकूँ। इस प्रकार आदेश पूर्ण अभिमान सूचक शब्दों को सुनकर आश्रमपति ने कहा—महानुभाव! अभी आपमें परिपूर्ण साधु जीवन की योग्यता नहीं आयी है। उस योग्यता के बिना परिपूर्ण साधु बनने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता। आप फिलहाल आश्रम से कुछ ही दूरी पर अन्य स्थान है, वहाँ बारह मास तक रहे और परिपूर्ण साधु जीवन की योग्यता प्राप्त करें। उसके पश्चात् मेरे पास आएँ।

इस आदेश को पाकर सम्राट् के मन में खूब ऊँचे नीचे विचार आये। कुछ तयारी भी चढ़ गई। मन-ही-मन कल्पना करने लगा—यह कैसा परीक्षक है? इसे मनुष्य को पहचानने की क्षमता भी नहीं है। इतना सब कुछ त्यागकर आया हूँ। मेरे समान त्याग करने वाला अन्य कोई साधक नहीं है। यह परीक्षक स्वयं भी मेरे जैसा त्यागी नहीं है। फिर यह कैसे क्या योग्यता की परीक्षा करता है। बड़ी विचित्र बात है। यदि मैं अभी उस परिवेष में होता तो इसको मजा चखा देता। लेकिन वह तो सब छोड़ आया हूँ। मैं सोचता था कि इतना

लोक समीक्षण]

वैभव छोड़ने से यह परीक्षक मेरा बहुत सत्कार-सम्मान करेगा, मुझे आदर देगा और जाते ही योग्यता का प्रमाण-पत्र लिख देगा। फिर मे परिपूर्ण साधुजी के पास जाकर परिपूर्ण साधु जीवन अगीकार करके चलूँगा। उस समय पहले के जितने भी साधु-साध्वी हैं, वे मेरा बहुत सत्कार-सम्मान करेंगे, मुझे बहुमान देंगे क्योंकि मैं सम्राट् पद का परित्याग कर आया हूँ। इसलिए अपमान और तिरस्कार तो कोई करेगा ही नहीं। उस अवस्था में मैं राजकीय अवस्था से भी अधिक सत्कार-सम्मान आदि पाऊँगा। इत्यादि भावनाओं के साथ आशाओं का अम्बार लेकर मैं चल रहा था, किन्तु इस नाकुछ परीक्षक ने मुझे अपात्र ठहरा कर मेरी सभी आशाओं पर तुषारापात कर दिया।

इन साधुओं ने ऐसा कैसा परीक्षक नियुक्त कर रखा है, जिसमें मानव की योग्यता पहचानने की क्षमता ही नहीं है। पर क्या किया जाय। वर्तमान परिस्थिति में मैं इसको हटा भी तो नहीं सकता हूँ। इस समय तो जैसे-तैसे इससे प्रमाण-पत्र लेना ही होगा। इसके सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है। परिपूर्ण साधु जीवन का मुझे प्रमाण-पत्र मिल जाने पर परिपूर्ण साधु बन जाऊँगा। उसके पश्चात् सारे साधु समाज में मैं प्रतिष्ठित परामर्शदाता माना जाऊँगा। उसी परामर्श में इस परीक्षक की पूरी खबर लूँगा। ऐसी खबर लूँगा कि यह इस पद पर तो नहीं रहेगा सो नहीं ही रहेगा किन्तु अन्य सामान्य पदों पर भी नहीं रह पायेगा। ससार में भी इसकी मिट्टी पलीद होती रहेगी। यह सब मेरे हाथ की बात होगी। इन विचारों की भलक उसकी आकृति पर दमक रही थी। वह आवेश पूर्ण टैटी निगाह से परीक्षक को देखता हुआ निर्दिष्ट स्थान पर चला गया। परीक्षक ने भी इसकी आकृति एव दृष्टि से कुछ जान लिया। लेकिन वह अपनी स्थिति पर कायम रहा। सोचा—मेरे लिए चाहे यह कुछ भी करे, मैं तो अपने कर्तव्य का भलीभाँति प्रामाणिकता पूर्वक पालन करूँगा, उसी कर्तव्यनिष्ठा से इस कार्य को संपादित करता रहूँगा। ऐसा सोचकर समभाव पूर्वक अपने नियमित कार्य में सलग्न हो गया।

वह सम्राट् निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचकर साधना सम्बन्धी कुछ पुस्तकें पढ़ने लगा। कुछ वहाँ के निरीक्षक व्यक्तियों से वार्तालाप करता और अधिक ने अधिक समय साधना की योग्यता प्राप्त करने में लगाता। इससे उसे कुछ ज्ञान हुआ। सोचने लगा—मैंने परीक्षक की आज्ञा सुनकर परीक्षक के विषय में जो सकल्प-विकल्प किया, मन-ही-मन भले-बुरे की कल्पना की, साथ ही उसकी मिट्टी पलीद करने की सोची, यह मेरी बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे ऐसा नहीं साधना चाहिए था। किन्तु कल्पित सम्मान के लोभ ने मुझे बेहोश कर दिया और मैं कुछ-का-कुछ चिन्तन कर बैठा। यह मेरी तामसिक वृत्ति का परिणाम था। मैं यह सोचना क्यों भूल गया कि परीक्षक क्या करे। परीक्षक को तो नष्ट ने नियुक्त कर रखा है। इसको तो कुछ लेना-देना था नहीं। परीक्षक

ईमानदारी से कडो परीक्षा लेकर के ही प्रमाण-पत्र देता है। वही परीक्षक सही परीक्षक होता है। किन्तु जो परीक्षक किसी वैभवशाली व्यक्ति विशेष को देखकर अपने कर्तव्य को भूल जाता है एव दूसरे के प्रभाव में आकर प्रमाण-पत्र दे देता है, वह वस्तुतः सच्चा परीक्षक नहीं होता है। वह समाज को धोखा देने वाला हो सकता है। ऐसा परीक्षक कभी भी सही कर्तव्य का पालन कर सकता। छोटे कर्मचारी ने मेरा पूर्ण परिचय दे दिया फिर भी मेरे प्रभाव को देखकर उन्होंने प्रमाण-पत्र नहीं दिया, किन्तु योग्यता प्राप्त करने की शिक्षा देकर मुझे यहाँ भेजा। यह उन्होंने योग्य ही किया। अपने पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप ऐसा ही करना चाहिए। यह परीक्षक सही मार्ग पर है। मैं मार्ग भूला और मैंने नहीं करने योग्य कल्पना की। इसलिए मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ।

साधु जीवन को योग्यता एव प्रतीकार की भावना, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन करने वाला हो और उसके विषय में दुर्विचार किया जाए तो वह साधना की योग्य भूमिका कैसे बन सकती है? और यदि कोई ऐसे व्यक्ति पर मन में उतार-चढ़ाव लाकर रोष करता है तो वह साधना के योग्य नहीं रह सकती। इस प्रकार की दोनों विरोधी भावनाएँ एक साथ नहीं रह सकती। तलवार की म्यान में या तो सर्प रह सकता है या तलवार रह सकती है। सर्प और तलवार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अधकार एव प्रकाश एक स्थान पर नहीं रह सकते। अधकार रहता है तो प्रकाश नहीं और प्रकाश रहता है तो अन्धकार नहीं। यही स्थिति साधना की योग्यता एव योग्य व्यक्ति का निष्कारण तिरस्कार की भावना में है। ये दोनों मानसिक घरातल पर एक साथ नहीं पनप सकती है। अच्छा हुआ कि मुझे इस स्थान पर आने से सबोध हुआ। अब मैं ऐसे परीक्षक का कभी तिरस्कार नहीं करूँगा। वह मेरा कितना ही तिरस्कार करे लेकिन मैं उसकी आज्ञा का लोप नहीं कर सकता। तभी मुझ में परिपूर्ण साधुता की योग्यता का उदय हो सकता है। अतएव मैं इस भावना को खूब दृढीभूत बनाऊँ। बारह महीने पूर्ण होने के बाद परीक्षक की आज्ञा के अनुसार उसके पास जाऊँगा, तब वह मुझे अवश्य योग्यता का प्रमाण-पत्र लिख देगा। इस आशा से वह बारह महीने तक इसी प्रकार का अभ्यास करता रहा। ठीक तिथि पर निश्चित समय में परीक्षक की ओर चल पड़ा। परीक्षक ने भी गुप्त तरीके से उसकी हलचल का ज्ञान प्राप्त कर लिया एव उसकी यत्किंचित् परीक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को सकेत दे दिया।

सम्राट् जब आश्रम के द्वार के समीप पहुँच रहा था तब एक हरिजन महिला ने भाड़ू से उसका पैर थोड़ा सा सस्पर्श कर दिया। फिर क्या था? वह एक दम उछला और नहीं बोलने योग्य शब्द बोलने लगा और उसको पीटने के लिए आगे बढ़ा। पर वह महिला भग गयी जिससे वह पिटाई नहीं कर

लोभ ममीक्षण]

सका । इस व्यवहार की जानकारी भी उसके पहुँचने से पहले परीक्षक ने कर ली थी । बाद में सम्राट् परीक्षक के सामने जाकर खड़ा हुआ । वह आश्रम के पास हुए तिरस्कार में तिलमिला रहा था, मन में कल्पनाएँ उठ रही थी । जब मैं राज्य में था तब महत्तरानी तो क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा भी मेरा तिरस्कार तो दूर, सत्कार सम्मान करते थे । और आज इस नाकुछ व्यक्ति ने, जिसकी मानव समाज में कोई कीमत नहीं, तिरस्कार किया । क्या किया जाय ? इस जहर की घूट को पीकर भी प्रमाण पत्र प्राप्त करूँ । ऐसा सोचते हुए उसने परीक्षक से कहा—आपकी आज्ञानुसार बारह महीने तक योग्यता प्राप्ति की साधना करके आया हूँ । अब मुझे परिपूर्ण साधुता का प्रमाण पत्र दीजिए । प्रत्युत्तर में शान्ति एवं धैर्य पूर्वक किन्तु निर्भयता के साथ उन्होंने कहा—अभी तो खू खार पशु की योग्यता है । साधु जीवन की योग्यता नहीं है । अतएव प्रमाण-पत्र नहीं मिल सकता । बारह महीने और साधना करो ।

सम्राट् के मन में गत बारह महीने की साधना से परीक्षक के प्रति आदर एवं बहुमान की भावना बन चुकी थी इसलिए उस उत्तर को सुनकर पहले की तरह परीक्षक के ऊपर ऊँची-नीची भावना नहीं लाता हुआ अपनी ही त्रुटि को खोजने के लिए 'तथास्तु' कह कर लौट गया । उसी स्थान पर जाकर अन्य का दोष निकालने की अपेक्षा अपना ही अन्तरवलोकन करने लगा और सोचने लगा कि मैंने गत बारह महीनों की साधना में परीक्षक के विषय में तो सद्भावना बनायी किन्तु अन्य द्वारा होने वाले अनादर की स्थिति को सहन कर सकने की योग्यता संपादित नहीं की । आदर-सत्कार का लोभ मेरे सिर पर अब भी इतना सवार हो रहा है कि मैं बारह मास की साधना को भूलकर सम्राट् पद एवं साम्राज्य के त्याग के अभिमान को शमित नहीं कर पाया । वस्तुतः महत्तरानी के भाड़ लगाने से मैं खू खार पशु जैसा बन गया । उससे मेरा क्या विगड गया था ? वस्तुतः मेरी साधना परिपक्व नहीं हुई । इसी कारण मैं उसे मारने दौड़ा । अब मैं ऐसी परिस्थिति में भी प्रशान्त रहूँगा ।

ऐसा सोचकर वह बारह मास पुनः व्यतीत करता है । वह निश्चित दिन और ठीक समय पर प्रसन्नतापूर्वक परीक्षक के आश्रम की ओर बढ़ रहा था । भाच रहा था—वस्तुतः साधु जीवन की योग्यता अब आ पायी है । अब तो बार परीक्षक प्रसन्न हो करके मुझे प्रमाण-पत्र अवश्य लिख देंगे । इन्हीं आज्ञाओं के साथ मस्ती में भ्रमता हुआ गजगति से आगे बढ़ रहा था । डवर परीक्षक ने उन महत्तरानी को दूसरा संकेत दिया । महत्तरानी कहने लगी—वास वी ! अन्नदाता ! पहले भान्य योग से मैं बच गयी किन्तु अब की बार तो प्राणके द्वारे के अनुसार कार्य कहेंगे जो मेरे प्राण-मन्त्रेण सम्पादन हो जायेंगे । प्राण कोई आदेश दीजिए । परीक्षक ने कहा—तुम बचगयो नत्र, तुम्हारे प्राण कोई नूटने वाला नहीं है । मैं कहूँ जो करो । महत्तरानी की इच्छा न होने पर

भी वह परीक्षक की आज्ञा टाल नहीं सकी । उसने सकेतानुसार आश्रम द्वार के समीप आते हुए सम्राट् के पग पर उसने अशुचि से भरा हुआ झाड़ू छोड़ा दिया ।

सम्राट् एक दम तमतमाया और हूँ हूँकार करता हुआ धीरे स्वर में कहने लगा—मैं सम्राट् पद पर था तब ऐसा करने पर मालूम होता । मारने के लिए आगे नहीं बढ़ा । सोचा कि अब की बार मैंने मारने के लिए नहीं कहा, न उसके पीछे ही भगा । यह खामोशी मेरी योग्यता में सहायक होगी और अवश्य ही मुझे प्रमाण-पत्र दिलाएगी । ऐसा विचार करता हुआ परीक्षक के पास पहुँचा । परीक्षक ने आँख उठाकर देखा और पुनः अपने कार्य में लग गया । अबकी बार सम्राट् के स्वर में आदेश नहीं था किन्तु प्रार्थना का स्वर था । उसने निवेदन करते हुए कहा—अब मैं उस योग्य बन गया हूँ तो प्रमाण-पत्र देने की कृपा करें । परीक्षक ने पूर्व विधि अनुसार प्रत्युत्तर में कहा—तुम्हारे भीतर अभी भी सर्प की तरह फुंकार अवशिष्ट है । एक वर्ष और साधना करो । 'तथास्तु' कह कर सम्राट् चल पड़ा । अपनी ही त्रुटियों का अवलोकन करता हुआ उसी स्थान पर तृतीय वर्ष व्यतीत करने लगा ।

उस काल अपने अन्तर की वृत्तियों का अवलोकन करते हुए वह इस गहराई तक पहुँचा कि मैंने त्याग अवश्य किया है मगर उस त्याग से प्राप्त होने वाले सम्मान सत्कार का लोभ वासना रूप में अब भी बना हुआ है । इसलिए तो उस महत्तरानी पर कुछ बडबडा गया । यह मेरी लोभ वृत्ति का परिणाम प्रकट हुआ ।

हे आत्मन् । तुमने जब बाह्य परिग्रह का त्याग सदा के लिए कर दिया तो समग्र परिग्रह की जड़ इस लोभ को अन्दर क्यों छिपा रखा ? सत्कारादि की भावना का रूपान्तरित लोभ तुम्हारे भीतर अठखेलियाँ कर रहा है । यह कितनी बड़ी विचित्र बात है । लोकोक्ति है कि सूई की नोक में हाथी निकल गया किन्तु पूछ अटक गयी । वही स्थिति मेरी बन रही है । प्रायः सभी कुछ त्याग देने पर भी इस प्रकार का लोभ किस स्थान पर आसन जमाये बैठा है । उसका सम्यक् समीक्षण किये बिना पिंड छूटना कठिन है । असावधानी वश बाहरी दृष्टि में नगण्य लोभ भी भीतर आसीन रहा तो वह नौका में बड़े छिद्र का काम करेगा । छोटे से छिद्र की भी नाविक उपेक्षा करता है तो एक न एक दिन धीरे-धीरे वह बड़ा होता हुआ सारी नौका को ले डूबता है ।

उसने विचार किया—यही दशा अधिकांश साधकों की होती है । इसीलिए साधना में कई साधक परिपूर्ण सफल नहीं हो पाते । मुझे उनको नहीं देखना है । उन्हीं-उन्हीं को देखता रहा और उनसे प्रेरणा लेकर आपका परिमार्जन नहीं किया तो उनका कुछ बिगड़े या नहीं पर मेरा पहले बिगाड़ होगा । मानव-

तोम समीक्षण]

जीवन की उपलब्धि आत्मा को अघ पतन की ओर ले जाने के लिए नहीं वरन् आत्मोत्थान के लिए है ।

मेरे आत्मोत्थान मे कतिपय सदस्यो का परिवार एव राज्य, वैभवादि वाघक तत्त्व आडे आ गये थे, किन्तु तीव्र पुण्य के योग का सबल मुझे मिला और मे उन सभी से पिंड छुडा कर साधना की भूमिका पर आया । अब इस साधना मे मुझे शक्ति भर सत्पुरुषार्थ करना चाहिए । मानापमान, सत्कार-तिरस्कार बहुत बडे राज्य वैभव के परित्याग का अभिमानादि क्षुद्र भावो को जीवन से सर्वथा विदाई दे देना चाहिए और मैं दे ही दूंगा । जब इतना सब कुछ हो गया तो अवशेष लोभ को भी अन्त करण से समाप्त करके ही रहूँगा । यह मेरा प्राण-प्रण के साथ दृढ सकल्प है । इसी के अनुरूप सत्पुरुषार्थ मे आस्था है । फल अवश्यम्भावी है किन्तु फल की आकाक्षा नहीं है ।

सद्भावना पूर्वक सत् कार्य करते हुए कदाचित् कार्य के विपरीत भी फल घ्राया तो भी खिन्नता नहीं होगी । यह सोचकर सतुष्ट रहूँगा कि जो कुछ बनता है वह मेरे अच्छे के लिए बनता है । मुझे हर हालत मे प्रसन्नता पूर्वक प्रमुदित रहना है । विकट से विकट परिस्थितियाँ क्यों न सामने आएँ, विविध प्रकार की आपत्तियाँ एव अन्त करण को कलुषित करने वाला वातावरण भी क्यों न उपस्थित हो, मैं उन सभी परिस्थितियो मे सदा व्यस्त रहता हुआ निज स्वरूप को विस्मृत नहीं करूँगा । जिस प्रकार सृष्टि के मूलभूत प्राकृतिक तत्त्व सदा एक रूप रहते है । यथा आकाश सबको अवकाश देता है । गदी से गदी और अच्छी से अच्छी परिस्थितियो मे समरस रहता है, अपने अन्दर विकृति नहीं आने देता है । वैसे ही मेरा चैतन्य देव हर हालत मे समरस रहे । पृथ्वी सबको आधार देती है । उसके खनने करने वाले को रोकती नहीं और न उदास होती है । न रोती एव चिल्लाती ही है । पुष्प चढाने वाले एव नमन करने वाले पर प्रसन्न नहीं होती, आशीष ही देती है । अशौच पदार्थ के ढेर लगाने वाले एव अन्यान्य प्रकार से अपमान करने वाले व्यक्तियो पर रुष्ट नहीं होती, सभी को अपने-अपने कार्य मे सहायक बनने के लिए समरसता का परिचय देती है । मैं भी इस जीवन मे पृथ्वी के समान ही नहीं किन्तु उससे भी दो रुदम आगे बढ कर समता का रस विश्व को पिलाऊँगा एव समीक्षण-दृष्टि से नन्मार्ग प्रशस्त करता हुआ अपने आपको परम सुख और परम शान्ति मे तन्मय रखा हुआ सदा-सदा के लिए चिरस्थायी समरसता की अवस्था लाने के लिए सत्पुरुषार्थ से कभी भी पीछे चरण नहीं रखूंगा ।

वह भूतपूर्व सम्राट् इस प्रकार विविध चिन्तनो के साथ अनेकानेक पान्तरिक अनुभूतियो का आस्वादन करता हुआ लोभादि अवशेष विकारो का समीक्षण दृष्टि पूर्वक परिमार्जन करने लगा । एक वर्ष का समय कब कैसे बीत हो गया, कुछ पता ही नहीं चला । उसे लगा मानो स्वल्प ही समय

व्यतीत हुआ हो । जब महीने एव वार, तिथि का स्मरण आया तो ज्ञात हुआ कि बारह महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है । परीक्षक की आज्ञा की अवहेलना रूप खलना न हो जाए अतएव निश्चित समय पर उनके समीप पहुँचना ही है । सिर्फ उपस्थित होना है । अब निवेदन कुछ नहीं करना । वे समर्थ व सच्चे परीक्षक हैं । योग्य समझे तो स्वयं प्रमाण पत्र दे देंगे, अन्यथा जो आज्ञा देंगे उस को स्वीकार कर जागरूकता के साथ चलूँगा । इन्हीं भावनाओं को दृढीभूत बनाकर आश्रम के प्रधान द्वार की ओर गतिशील बना । परीक्षक ने उसी महत्तरानी को इस बार भी सकेत दिया । उस सकेत को पाकर वह दहल उठी । उसके दिल की घडकन तेज हो गयी । नेत्रों से अश्रु-मुक्ता भरने लगे । कहने लगी—अन्नदाता, दो बार उनकी आशातना की है । अब जो सकेत दे रहे हैं इससे मेरी क्या दशा होगी ? मैं समाप्त हो गयी तो बाल-बच्चों का क्या होगा ? परीक्षक ने कहा—तुम धवराओं मत । तुम अपने मन से कुछ नहीं कर रही हो । मेरे कहने से कर रही हो । तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा । मैं सब कुछ सभाल लूँगा ।

परीक्षक के आश्वासन-वचनों को सुनकर वह आगे बढ़ी एव अशुचि की टोकरी को सिर पर रखकर आश्रम के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने के पूर्व ही सम्राट् के ऊपर अशुचि का टोकरा उँडेल दिया ।

सम्राट् शान्त भाव के साथ मधुर शब्दों से कहने लगा—बहिन ! तुम बड़ी उपकारी हो । मेरे मन में जो कचरा अवशेष रहा है, जो गंदे विचार एव त्याग तथा सम्मान आदि के लोभ का अश भीतर जमा हुआ है, उसको बाहर निकालने में तुमने बहुत बड़ी मदद की है । यह मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार हुआ । आपको कष्ट तो जरूर हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ । पर मेरे आन्तरिक जीवन की हित-साधना हुई है । शरीर के ऊपर दुनिया की दृष्टि में यह पदार्थ दिखते हैं, दुनिया इन पदार्थों से घृणा करती है, किन्तु वास्तव में यह घृणा जैसा कोई प्रसंग नहीं है । यह भी पुद्गल की जाती है । भीतर बहुत रहा हुआ है । दुनिया उससे घृणा नहीं करती है लेकिन बाहर आने पर घृणा करती है । यह तात्त्विक दृष्टि नहीं है । पदार्थों का अपना-अपना स्वभाव है । ऐसा कहकर उसने कपड़े पर लगी अशुचि को अन्यत्र जाकर साफ किया । फिर परीक्षक के पास पहुँचा । परीक्षक ने कहा—ठीक समय पर नहीं आए । विलम्ब क्यों किया ? तब सम्राट् ने निरभिमान एव शान्त स्वर में कहा—महानुभाव ! आ तो समय पर ही रहा था किन्तु बीच में ही अन्तराय का प्रसंग आ गया । इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया, क्षमा करें । इस घृष्टता के लिए क्षमा प्रदान करें ।

परीक्षक ने कहा—कहिये, क्या कहना है ? सम्राट् कहने लगा—मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ, आपने साधना का आदेश दिया तदनुसार तीन वर्ष

समाप्त हो चुके हैं। अब आपकी क्या आज्ञा है? परीक्षक ने अपने स्थान को छाड़ने हुए उमका सत्कार किया। कहा-अब आपने परिपूर्ण साधु जीवन की योग्यता प्राप्त कर ली है। अब तो आपका जीवन ही प्रमाण पत्र है। मेरे द्वारा लिखा गया कागज का टुकड़ा कोई महत्त्व नहीं रखता है। फिर भी सध ने यह काय मुझे साप रखा है, एतदर्थं कर्तव्य दृष्टि से लिख देता हूँ। आप दुनिया के प्रदनीय, पूजनीय बनने लायक हैं। कर्तव्य वश मुझसे जो अबज्ञा हुई, उमके लिए मैं अन्तःकरण पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपको अपमानित करने के उद्देश्य से कुछ नहीं किया। केवल परीक्षण के लिए और आपके समता भाव के अभ्यास के लिए तीन वर्ष व्यतीत किये।

राज्य, वैभव आदि समग्र वस्तुएँ परित्याग करके आने पर भी मैं इतना त्याग करके आया हूँ इस प्रकार का गौरव रूप लोभ आपके मन में जमा हुआ था वह जब तक मन में रहता है तब तक आन्तरिक साधना की योग्यता अधूरी रहती है। घासलेट के वर्तन की बदबू समाप्त करने के लिए वर्तन से घासलेट निकालना ही पड़ता है। उसको अन्य वर्तन में छोड़ना पड़ता है। अन्य आवश्यकता वाले लोगों के वह काम आये, इस दृष्टि से उसका परित्याग करना नितांत आवश्यक है ही। क्योंकि उसका परित्याग किये बिना उस वर्तन की बदबू समाप्त नहीं की जा सकती। घासलेट खाली हो जाने पर रही हुई बदबू का उड़ाया जा सकता है।

यह एक देशीय रूपक है। किन्तु इससे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि आध्यात्मिक साधना के इच्छुक व्यक्ति को अपने आत्म-स्वरूप को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए सबसे पहले समग्र प्रकार के बाह्य एवं आभ्यन्तर परिग्रह का परित्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में एवं विचारों में परिग्रह सबसे लोभ पूर्ण रूप से व्याप्त रहता है। तभी तक धन-धान्यादि, राज्य-वैभव आदि उसके पाम रहते हैं। उस पर वह अमित्र रखता है एवं समस्त भाव को लेकर उन्हें सहेजता रहता है। ज्ञान के साथ अनुष्ठान बाहर का परिग्रह कम हो या अधिक, किन्तु तृष्णा रूप लोभ का अंगार तो मन, चित्त, काया में भरा पड़ा रहता है। इस कारण वह लोभ को छोड़ नहीं पाता है। किन्तु ज्ञानी जन एवं विवेकशील व्यक्ति कहते रहते हैं कि यह आध्यात्मिक जीवन की जानता या समझता नहीं है, इसीलिए चाँदीसो पड़े लोभ के अधीन होकर तृष्णा की ज्वालाओं में रात-दिन जलना रहता है। यह धर्म-धर्म मुद्द नहीं जानता है। यह लोभ का कोड़ा है। इसी में आसक्त रह करके मर गया तो क्षुद्र जगन् के रूप में भी पैदा हो सकता है, इत्यादि। धर्म-धर्म आदि एवं धर्मवाद को मुनकर वह मन ही मन सोचता है कि क्या किया जाए? इस निरासे छुटकारा कैसे मिले? कैसे मैं इसकी दृष्टि में श्रेष्ठ होलाऊँ और इन सबको भौंडू बनाऊँ? इनके लिए दो उपाय हैं—एक तो

लोभ सबधी समग्र परिग्रह का त्याग कर अन्तर मे रही हुई वासना को समाप्त करूँ, जिससे यही नही, सारी दुनिया महात्मा कह के पुकारेगी । किन्तु यह कार्य अति ही कठिन है । इस के लिए सम्यक्ज्ञान पूर्वक समग्र परिग्रहो का सपरित्याग कर महाव्रतों को अगीकार कर के चलना पडता है । ऐसी मेरी तैयारी नही है, क्योकि इस लोभ एव लोभ सबधी परिग्रह मे मैं इतना आसक्त हूँ कि जीवन को समाप्त कर सकता हूँ किन्तु इस तृष्णा मे मोच नही आने दे सकता । ऐसी परिस्थिति मे दूसरा मार्ग यह है कि ऊपर से आध्यात्मिक जीवन की बडी-बडी बातें करूँ । कुछ ऐसे ढग का साहित्य खोजू अथवा मैं स्वयं निर्मित कर लू कि जिसमे भेद-विज्ञान सबधी बातों का प्राचुर्य हो । ऐसे ही ग्रन्थो को अध्यात्म धर्म के नाम से प्रसारित करूँ और लोगो से कहूँ कि वास्तविक सच्चा धर्म तो आत्मा को समझ कर उसमे रमण करना है । ऐसा धर्म कोई विरले ही सद्गुरु बता सकते है । आजकल ऐसे सद्गुरुओ के दर्शन होना अति ही कठिन है । जितने भी सद्गुरु के नाम से सिद्ध है वे सब सच्चे सद्गुरु है । वे त्याग की बातें करते है । यह त्यागो, वह त्यागो, अमुक व्रत लो । अमुक नियम का पालन करो । ब्रह्मचर्य व्रत लो । ये सब बातें वेकार है । यह सब जड क्रिया-काण्ड है । इनसे आत्म-धर्म प्राप्त नही होता है । आत्म-धर्म मे तो सिर्फ आत्मा का ज्ञान कर लेना ही पर्याप्त है । आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद कुछ भी खाओ । कुछ भी पीओ । कितना ही पाप करो । वह इस आत्मा को नही लगता है । अतएव पाच इन्द्रियो सबधी विषय का उपभोग करते हुए धन-वैभव परिग्रहादि रखते हुए भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है । बस यही सच्चा धर्म है । वे यह भी कहते है—साधु धर्म, श्रावक धर्म, विविध तपोऽनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नही है । जो सिर्फ आत्मा का ज्ञान करके चलता है वही सच्चा आत्म-धर्म है ।

ऐसा प्रचार-प्रसार करने से कई व्यक्ति, जो विषय कपाय से अपने आपको विलग करना नही चाहते परन्तु श्रेष्ठ बने रहने या बनने की आकाक्षा रखते है, वे सब इसमे सम्मिलित हो जायेगे । क्योकि “माल खाना और वैकुण्ठ जाना” यह किसे पसन्द नही आयेगा ? यह मार्ग मेरे आन्तरिक दुर्गणो और विकारो को छिपा सकेगा और जो मेरी निदा हो रही है, वह भी बन्द हो जायगी । निदा करने वालो को बहुत आडे हाथो लिया जा सकेगा । उनसे कहा जा सकेगा कि तुम धर्मात्मा नही, ढोगी हो । तुम्हे आत्म-ज्ञान नही है ।

सच्चा आत्मज्ञानी एव धर्मात्मा मैं हूँ और मेरे साथी है । बस, ऐसा वायुमण्डल बनने से मेरी लोभ सबधी तृष्णा बरकरार रहेगी एव उसके अधीन होकर छल-कपट धूर्तता कितनी भी करनी पडे, करता रहूँगा । दो चार दस व्यक्ति इकट्ठे होंगे वहा आत्म-धर्म की चर्चा करता रहूँगा । जनता मुझे समझेगी कि वस्तुतः यह धर्मात्मा है । यह ऊँची-ऊँची बातें करता है । इसका

जीवन भी पैसा ही ऊँचा होगा। इस प्रकार की कल्पनाओं का ताना बाना पुनःकर तदनुसार वह चत्र पटना है, जिसमें उसको लोभ और उममें सवधित पदार्थों के त्याग के लिए कोई सहृ ही न सके। ऐसे पुरुष वस्तुतः दभी होते हैं। अपने दुःखों को एव आनन्द का आत्म-धर्म के नाम से छिपाने का प्रयत्न करते हैं। अपने लोभ भद्रिक जना को धोखा दे मफने ह किन्तु वास्तविक विवेक-जीव मीनगगानुपार्थी पुष्पो को तथा विजिष्ट ज्ञानियों को धोखा नहीं दे सकते।

विरहशील जानीजन ऐसे पुरुषों की चालाकी को समझ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के रूपट को अनायत करने के लिए स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं कि अपने आत्म-धर्म की दान करने वाला पुष्प कभी भी लोभ सवधी परिग्रह आदि को अपने अन्तःकरण में रचना नहीं चाहता। आत्म-धर्मोपजन उनका सपरित्याग कर समग्र विश्व की आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य समझकर 'आत्मनः प्रतिबुद्धानि परेषां न समाचरेत्' का सिद्धान्त जीवन में अत-प्रोत करते हुए, समग्र पाप के कार्या से विलग रह कर, महाव्रतादि जगीकार कर आध्यात्मिक साधना में तन्मय होते हुए, समता भाव के साथ बारीक लोभ को भी समीक्षण शक्ति से निष्प्रामित कर अपनी आत्मा को परम पवित्र बनाने के लक्ष्यप्राप्त में लग जाते हैं। वे जानते हैं कि जब तक मीमित परिवार को एव पैसा आदि जट पदार्थों के रूप प्राप्तलेट को अन्तर में उँडेलू गा नहीं तब तक वे इन सबकी आन्तरिक लोभ का समीक्षण नहीं कर पाऊँगा। यही कारण है कि तीनों दूर माशा के गभ में ही तीन ज्ञान से सम्पन्न होते हैं और सर्वोत्कृष्ट तीनों दूर नाम-रभं को पुण्य प्रकृति को लेकर माता की कुक्षी से बाहर आते हैं, विशाल वैभव के स्वामी भी होते हैं। सर्वभौम द्र स्रष्ट के स्वामित्व के साथ वे अपनी पद हा उपभाग करने हुए भी उममें साधारण व्यक्तियों की तरह निष्प नहीं होते। फिर भी वे अपनी विजिष्ट ज्ञान-शक्ति में जानते हैं कि इन मीमित पैसा एव पुष्ट परिवार में रहते हुए शुद्ध आत्म धर्म को अभिव्यक्त नहीं कर पाऊँगा। अतएव मुझे मीमित वैभव एव मीमित परिवार तथा मत्कार-नम्ना आदि सब सवधी आकाक्षाओं का परित्याग कर इस विशाल परिग्रह का आत्म-धर्म जनता में सप्रितरण कर अकिंचन परिग्रह रहित होता हुआ जाएँ के लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न करूँ और आन्तरिक सूक्ष्म लोभ को समीक्षण शक्ति से अन्तःकरण कर उनको भी चेतना में विलग करूँ। ऐसा करने पर वे सब नारायणाना का गोक कर साधु जीवन के रूप में चत्र पडते हैं। इति परीपरीपत्तियों के बीच स्वैच्छा पूर्वक पट्टचने ह और उन विविध प्रकार के पनीपत्तों तथा उपसर्गों का समभाव में सहन करने हुए भीतर समीक्षण शक्ति से अन्तःकरण करण ह कि तही तरीर नसधी लोभ ही मात्रा पुनः लभ में रह हो नहीं सकी है। यदि उनको लगता है कि तरीर नसधी लोभ भी लोभ ही लोभ वास्तविक अन्तःकरण में ह तो उनको भी वे निष्प्रामित कर

आध्यात्मिक श्रेणियों में ऊपर चढ़ते हुए लोभ वनाम समग्र मोह को विनष्ट करने पर समग्र ज्ञान, दर्शन और चरित्र के आवरण को हटाते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन आदि परिपूर्ण शक्तियों को अभिव्यक्त कर लेते हैं। तदनन्तर जनता को सच्चा उपदेश देते हैं।

सम्यग्दृष्टिभाव के साथ अणुव्रत, महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति आदि की परिपालना करते हुए गुणस्थानों के आरोहण का स्वरूप बताते हैं एवं अन्ततोगत्वा सिद्ध-बुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सदा-सदा के लिए शाश्वत सुख के साथ परमानन्द रूप शान्ति में अवस्थित हो जाते हैं। यह विषय एक-दो तीर्थङ्करों का ही नहीं, समग्र तीर्थङ्कर दीक्षा ग्रहण करके विविध तप साधना से ही परिपूर्ण विकास को भूतकाल में पाये, वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में पाते हैं और भविष्य में भी भरतादि क्षेत्रों से पाएँगे।

उन्हीं के उपदेशानुसार अन्य साधक सामान्य केवली के रूप में विकसित होते हुए त्याग, तप से ही यथाख्यात चरित्र को पाकर केवल-ज्ञानादि से सम्पन्न बनते हैं।

आन्तरिक समता-धारा का तीव्र प्रवाह निरन्तर ऊर्ध्वगामी बनने लगता है तो उस समय कई आत्माएँ अन्तर्मुहूर्त में भावलिङ्ग रूप साधु जीवन को अगीकृत कर केवलज्ञानी व केवलदर्शी बन जाती हैं। तदनन्तर यदि उनका आयुष्य अवशेष नहीं रहता है तो वे अन्तर्मुहूर्त के समाप्त होते-होते मोक्ष पधार जाते हैं। इसलिए साधु-जीवन की द्रव्य पोषाक अगीकार नहीं कर पाते हैं। इस अपेक्षा से वे गृहलिगादि सिद्ध कहलाते हैं। जिनकी आयु अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान होने के पश्चात् भी अवशेष रहती है, वे सासारिक या अन्यलिङ्ग की पोषाक में नहीं रहते वे साधु जीवन के अनुरूप द्रव्यलिङ्ग से केवली परिषद् में चले जाते हैं, जैसे भरत महाराज।

यहाँ समता दृष्टि से सोचना चाहिए कि भरत महाराज ने अनित्यादि भावनाओं से अन्तर्मुहूर्त में चक्रवर्ती का वैभव एवं परिवार सम्बन्धी समग्र परिग्रह रूप लोभ का सदा-सदा के लिए परित्याग कर भाव साधुता की अवस्था में रमण करते हुए सूक्ष्म लोभ को समीक्षण से क्षीण कर डाला और वे अन्त चतुष्टय से सम्पन्न बन गये। इससे यह तो सुनिश्चित था कि आयु समाप्ति पर अवश्यमेव मोक्ष पधारेंगे। इतना सुस्पष्ट ज्ञान होते हुए भी वे परिवार एवं चक्रवर्ती आदि की परिधि के दायरे में नहीं रहे। यहाँ सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि परिवार और वैभव उनके मोक्ष में अब बाधक नहीं बन सकता था। परिपूर्ण आत्मिक धर्म की उपलब्धि के साथ आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार उन्हें हो चुका था। फिर परिवार आदि का त्यागकर द्रव्यलिङ्ग क्यों ग्रहण किया ?

के साथ-साथ केवलज्ञानादि सर्वश्रेष्ठ आत्मोपशान्तियों का अवमूल्यन करते। क्योंकि उस परिवार वैभव की परिधि में रहने से छद्मस्थ जनसमुदाय उन्हें परिवार का सदस्य ही मान करके चलते। सासारिक परिवेश में रहते हुए सासारिक सावध कार्य को कर नहीं सकते थे, जिससे जनता के अन्दर भ्रान्त-धारणा बन सकती थी कि ये चक्रवर्ती होकर राज्यादि का संचालन नहीं करते। पारिवारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते। देशद्रोही, दुष्ट एवं अपराधी व्यक्तियों को दंड नहीं देते। बाल-बच्चों को गोद में नहीं लेते। ये अकर्मण्य होकर जनता को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं।

आम जनता को केवलज्ञान की उपलब्धि दृष्टिगोचर नहीं होती। उसका अनुमान वह व्यावहारिक जीवन एवं तदनुरूप द्रव्यलिंग के साथ केवली परिषद् के अन्तर्गत रहने पर ही कर सकती है। अतएव जैसी भ्रान्तरिक परिणति है उसके अनुसार लिंग का परिवर्तन जब तक नहीं होता है तब तक वास्तविक सत्य का अनुमान भी नहीं हो पाता। यदि केवलज्ञान की अवस्था में गृहस्थाश्रम की पोषाक में उपर्युक्त सावध कार्य करते हैं तो केवलज्ञान एवं यथाख्यातचरित्र का अवमूल्यन होता है। इसका अवमूल्यन एक सम्यग्दृष्टि भी नहीं कर सकता है तो केवलज्ञानी कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई रहस्य लिंग परिवर्तन में रहे हुए हैं। उनका सागोपाग वर्णन शब्दों की परिधि में हो नहीं सकता। केवलालोक आदि अतिशय ज्ञान द्वारा ही गम्य होते हैं।

केवलज्ञानी तो सावध कार्य नहीं ही नहीं करते हैं, सच्चे सम्यग्दृष्टि तथा श्रावक वर्ग भी सावध कार्य करने में खेद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं करना नहीं चाहते, किन्तु उन्हें करने पड़ते हैं। वे लाचारी एवं अपनी आत्मिक कमजोरी महसूस करते हैं। केवलज्ञानी सावध कार्य करे एवं खेद का अनुभव हो, यह केवलज्ञानी का लक्षण नहीं है। यह छद्मस्थ व्यक्तियों की अवस्था है। अतएव राज्य सम्बन्धी व्यवस्था एवं सावध कार्य की परिणति गृहस्थाश्रम में रहता हुआ व्यक्ति भी करने में सकुचाता है तो केवलज्ञानी के करने का तो प्रसंग ही नहीं रहता। अस्तु।

परीक्षक सम्राट् से कहता है—इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए समता की अत्यधिक आवश्यकता है। उसके बिना समीक्षणदृष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती है। बिना समीक्षणदृष्टि के जीवन की, त्याग की तथा वासनाओं की सही विज्ञप्ति नहीं होती है। उसके अभाव में पुरुष विविध रूपों में अपने आपको खंडित कर लेता है। वह चाहता यह है कि मैं परम सुख और परम शान्ति पाऊँ। लेकिन चाह जितनी जिस रूप में है, उसके साथ वास्तविक शान्ति एवं सच्चे सुख का समीचीन ज्ञान होने पर ही वह उसके अनुरूप साधन की खोज करेगा। उसके अनुरूप साधन उपलब्ध होने पर समीक्षण दृष्टि से वह

होते-होते प्रायः सशोधित हो गई। उसी का परिणाम था कि आप उस लोभ का समीक्षण कर पाये। अशुचि से भरी टोकरी द्वारा आपको अशुचि से लथपथ कर दिया गया। फिर भी आपके मन में रोष आना तो दूर रहा, आपने उसे सशोधन की साधना का अंग समझा। इससे मुझे लगा कि आपने पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर ली। इस प्रकार पहले घासलेट का बर्तन खाली कर फिर उसकी बदबू को उड़ाने की विधि आप भव्य तरीके से कर पाये। इसलिए आप में साधना की परिपूर्ण योग्यता स्वतः अभिव्यक्त हो गई। यह वस्तुतः साध्य के योग्य समीचीन साधन का कार्य हुआ। इस परीक्षण के दौर में कर्तव्यवश जो कुछ मुझे करना पड़ा उसके लिए क्षमा-याचना मैं कर चुका हूँ। आप क्षमा प्रदान करने में समर्थ हैं।

परिपूर्ण साधना की योग्यता रूप वीरता आपके चैतन्य देव में जग चुकी है। अतएव क्षमा ऐसे वीर चैतन्य देव का भूषण स्वतः बन जाती है। इसी लिए ज्ञानी जनो ने कहा है—“क्षमा वीरस्य भूषणम्।” वस्तुतः शारीरिक बल से वीरत्व नहीं निखरता, किन्तु आध्यात्मिक बल से आत्मा का वीरत्व चमक उठता है। आपने मुझे तो क्षमा प्रदान कर ही दिया होगा। किन्तु उस बहिन ने जो कुछ भी किया था वह उसने स्वेच्छा से नहीं किया, किन्तु मेरी प्रेरणा से किया, मेरी आज्ञा का पालन किया। अतएव उसका कोई दोष नहीं कहा जा सकता। उसके प्रति उस समय आपके मन में कुछ भी दुर्भाव आया तो उसका भी सशोधन कर उसको भी क्षमा प्रदान कर दीजिए।

इतने में वह महत्तरानी भी नेत्रों से अश्रुधारा बहाती नत होकर आकर क्षमा याचना करने लगी।

सम्राट् ने कहा—मैंने जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर रोष किया, वह मेरी बेहोशी थी, अनभिज्ञता थी। वैभव का त्याग करने पर भी घासलेट की बदबू के तुल्य त्याग सम्बन्धी लोभ के नशे से मैं अभिभूत था। इस अपेक्षा से बेहोशी कही जा सकती है। उस बेहोशी में मैंने नहीं करने योग्य कार्य का उपक्रम किया एव तुम्हारे जैसी परीक्षिका की अवज्ञा हुई। उसकी क्षमायाचना मैं करता हूँ। तुमने मुझ पर महान् उपकार किया। चाहे तुमने परीक्षक महोदय की आज्ञा का पालन किया, यह तो निमित्त था पर दुष्कर आज्ञा के पालन की क्षमता तुम्हारे अन्दर विद्यमान थी।

मनोनुकूल आज्ञा-पालन करने वाले बहुत हो सकते हैं किन्तु मन के प्रति-कूल आज्ञाराधना करने वाले विरले ही मानव होते हैं। तुमने उन विरले मानवों जैसा कार्य किया, वह भी नारी वेष में। इसलिए तुम भी धन्यवाद की पात्र हो। अगर तुम ऐसा व्यवहार नहीं करती तो मैंने क्या साधना की, इसकी

दुविधा भरी भटकनो से छुटकारा मिल सके । सुज्ञ पुरुषो को चाहिए कि वे नियत समय पर इस दृष्टि का अभ्यास करे । क्रोधादि अवस्थाओ का समीक्षण करते हुए लोभ का भी समीक्षण करने की शक्ति संपादित कर ली जाय, जिससे अन्यान्य विषयो का समीक्षण सम्यक् प्रकार से हो सके ।

लोभ समीक्षण : उपलब्धि

लोभ सबधी कर्मवर्गणाओ के स्कन्ध कई प्रकार के होते है । उन कर्म स्कन्धो मे वर्ण गधादि पौद्गलिक गुण होते है । वे कर्मस्कन्ध जब आत्म-प्रदेशो के साथ एकमेक होते है तब अध्यवसाय एव लेश्यानुरूप उनकी परिणति होती है । कषाय की तीव्रता एव मदता के तारतम्यानुसार उनमे विपाक पैदा होता है । तीव्र अध्यवसाय से तीव्र फल देने की एव मद अध्यवसाय से मद फल देने की शक्ति उनमे उत्पन्न हो जाती है । यही विपाक बध है । इसी प्रकार तीव्रतर तीव्रतम और मदतर तथा मन्दतम फल प्रदान करने की शक्ति समझनी चाहिए । इस प्रकार अध्यवसाय के अनुरूप विपाक बध होता है और उसी अनुपात मे स्थितिबध होता है । स्थितिबध का तात्पर्य अमुक अवधि तक कर्मस्कन्धो का आत्मा के साथ विद्यमान रहना । कर्मस्कन्ध बँधने के तत्काल पश्चात् फल नही देने लगते । कुछ काल तक फल दिए बिना रहते है । उसे अबाधाकाल कहते है । इस अबाधाकाल की समाप्ति के पश्चात् वे उदय को प्राप्त होते है । जब उदयावस्था होती है तब उन कर्मस्कन्धो के फल का प्रभाव आत्मप्रदेशो की शक्तियो पर होता है । वे शक्तिया लोभ के प्रभाव से प्रभावित होती हुई लोभ सबधी रग से अनुरजित हो जाती है । परिणामस्वरूप उसी के अनुरूप आत्मा के अध्यवसाय होते है । उन अध्यवसायो से आत्मा की सक्रिय शक्तियाँ लोभ की सतृप्ति के लिए कार्यशील हो जाती है । फलस्वरूप आत्मा का भेदविज्ञान धूमिल हो जाता है, जिससे आत्मीय स्वरूप की विस्मृति एव अनात्मीय पर-पदार्थो के प्रति अभिरुचि बन जाती है । उन पर-पदार्थो को आत्मा स्वय अपना मानने लगती है एव उनकी प्राप्ति के लिए समग्र जीवन की समर्पणा करने मे तत्पर रहती है ।

इस वेमानी के कारण चैतन्य देव को क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए ? ऐसा स्पष्ट विवेक नही हो पाता है । वह किंकर्तव्यविमूढ बनकर जड तत्त्वो पर आसक्त बना रहता है । तीव्रतम लोभ के विपाकीय रग से अनुरजित चैतन्यवृत्तिया इस रग से इतनी लिप्त हो जाती है कि जिससे उसको स्व-स्वरूप को तरफ भुंकने का प्रसंग आना भी अतीव कठिन हो जाता है । इस कठिनता से उसकी पवित्रतम अध्यात्म जीवन सबधी आचरण की शक्तियाँ निष्क्रिय बन जाती है । किरमिची रग के तुल्य इस जटिलतम रग से सम्यक्ज्ञान एव सम्यक् श्रद्धान की अभिव्यक्ति भी नही हो पाती है । कदाचित् कुछ भलक

इस खजन रग से वस्त्र लिप्त बन जाय तो उस वस्त्र से खजन के रग को हटाने के लिए सत्पुरुषार्थ करने पर वह कुछ हल्का हो सकता है। उसमें भी विभिन्न तरतमताएँ रहती हैं। उस खजन रग की तरतमताओं की अवस्था में रहने वाले लोभ को शास्त्रीय भाषा में अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ कहा जाता है। इसकी उपस्थिति में अनतकाल में अथवा अनादिकाल से पूर्व में कभी उपलब्ध न होने वाले सम्यक्त्व-रत्न को उपलब्ध किया जा सकता है।

सम्यक्त्व-रत्न की उपलब्धि में सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के साथ आत्मीय उपलब्धियों की श्रद्धा से सम्पन्न हो सकता है, एवं ऐसे सम्यक्त्व-रत्न की प्राप्ति होने पर अनतानुबन्धी एव मिथ्यात्व सबन्धी प्रकृतियों का क्षय करने या होने पर क्षायिक सम्यक्त्वरूप लोकोत्तर रत्न को सदा-सदा के लिए प्राप्त कर लेता है जिसका फिर कभी भी अन्त नहीं होगा अथवा अनतानुबन्धी तथा मिथ्यात्वमोह सबन्धी प्रकृतियों का सर्वथा उपशम कर दे तो शान्त-प्रशान्त अनुभूति रूप उपशम-समकित की उपलब्धि होती है। किंतु इसकी अवस्था अन्तर्मुहूर्त काल से अधिक स्थायी नहीं रह सकती है।

उपर्युक्त प्रकृतियों में क्षयोपशम की अवस्था आ जाय तो क्षमोपशम सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। क्षयोपशम रूप सम्यक्त्व-रत्न चैतन्यदेव के साथ लगातार रहे तो उत्कृष्ट ६६ (छियासठ) सागरोपम से कुछ अधिक काल तक रह सकता है। यह अवश्य है कि सम्यक्त्व-रत्न के मुख्य इन तीन भेदों में से किसी एक भेद वाले सम्यक्त्व-रत्न की उपलब्धि के परिणामस्वरूप ससार परीत हो जाता है, अर्थात् अवधियुक्त हो जाता है। वह अवधि भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देशोन् अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक की होती है, अर्थात् कोई भी आत्मा एक बार, एक समय के लिए भी यदि सम्यक्त्व-रत्न पा लेता है तो वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त में भी सदा-सदा के लिए परम सुख और परम शान्तिमय अवर्णनीय, अद्वितीय मोक्ष-सुख की उपलब्धि का अधिकारी हो जाता है। कदाचित् अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्ति न हुई तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल की अवधि में अवश्य कर लेता है। यह सुनिश्चित है। अतएव समीक्षण ध्यान के क्षणों में लोभ-समीक्षण करता हुआ साधक इस लोभ के विलग होने की प्रक्रिया के अन्तर्गत कम से कम उपरोक्त उपलब्धियों से सम्पन्न बनता है। तदनन्तर समीक्षण धारा दृढतर बनने लगे एव ज्ञपरिज्ञा से हेय, उपादेय एव ज्ञेय को यथार्थ स्थान रूप में समझकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से यथाशक्ति हेय को परित्याग करता हुआ देश-विरति-श्रावकत्व की उपलब्धि कर सकता है।

श्रावक भी यथाशक्ति ज्ञान-दर्शन तथा चरित्र का स्वरूप देश से ग्रहण करने पर गुण-गुणी भाव के अभेद से रत्न की सज्ञा पाता है। श्रावकवर्ग में स्त्री व पुरुषों का समावेश है। अतएव इनको श्रावक एव श्राविका के नाम से भी

गुणस्थान को वर लेती है। इसमें लोभ का क्षय नहीं होता है, किन्तु उपशमन होता है। ग्यारहवे गुणस्थान से सीधा बारहवे में नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि वह क्षीण कषाय गुणस्थान है और ग्यारहवाँ उपशान्त वीतराग गुणस्थान कहलाता है।

ग्यारहवे गुणस्थान की अन्तर्मुहूर्त की स्थिति समाप्त होने पर जिस क्रम से ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँचा था। उसके हीयमान क्रम से दसवे, नवे गुणस्थानों में होते हुए आठवे तक साधक आ सकता है। यदि वहाँ पर समीक्षण दृष्टि में तीव्रता अधिक आ जाती है तब तो उसी दृष्टि पूर्वक आत्मा क्षपक श्रेणी प्रारम्भ कर पुन नवे, दवे गुणस्थानों में पहुँचती है। दसवे गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का भी क्षय कर के ग्यारहवे में नहीं जाकर सीधा बारहवे गुणस्थान की उपलब्धि कर लेता है। इसको क्षीण कषाय वीतराग दशा कहा जाता है।

आठवे गुणस्थान से प्रायः शुक्ल ध्यान की प्रधानता रहती है। उसी ध्यान के द्वितीय चरण से आत्मा बारहवे गुणस्थान में रहती हुई ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय और अन्तराय इन चार घाती कर्मों को क्षय कर लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सम्पन्न अरिहत परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार लोभ सबधी कर्म वर्गणाओं की तरतमता बहुत ही मननीय है।

तात्पर्य यह है कि यह लोभ एक दृष्टि से मोहवृक्ष का बीज है और दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो समग्र ससार-परिभ्रमण का प्रमुख हेतु है। इस लोभ की अत्यधिक जटिलता मिथ्यात्व के उदय में रहती है। उस समय इस जटिल लोभ का आत्मा पर अत्यधिक गहरा प्रभाव रहता है। अतएव आत्म-प्रदेशों की वास्तविक शक्तियाँ किरमिची रग के तुल्य लोभ के रग से अनुरजित रहती हैं। उस रग की अवस्था हल्की पडने पर आत्मा को जागृति के स्वर पर आस्था होती है। इस अर्थ में आत्म-प्रदेश इस रग से विरहित होते हैं और फिर क्रमशः आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। इस उपलब्धि में भी लोभ का असर रहता है किन्तु वह असर इतना सघन नहीं होता है कि जिससे चैतन्य स्वरूप का विज्ञान ही न हो सके। किरमिची रग के लोभ और इस लोभ में एक दृष्टि से रात और दिन जितना अन्तर पड जाता है।

मिथ्यात्व अवस्था के लोभ को अभावस्था के सघन अन्धकार वाली रात्रि की उपमा दी जा सकती है। द्वितीय प्रकार के लोभ की उपस्थिति में मेघावृत सूर्य से युक्त दिन की उपमा दी जा सकती है। इस उपमा में समीक्षण ध्यान

होती जाती है। लेकिन उत्तम साधक उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और न उनका प्रयोग ही करते हैं। वे उनसे भी सर्वथा अलिप्त रहते हैं। कभी कभी साधको के जीवन में चमत्कार दृष्टिगत होता है, वह स्वतः ही, अनायास हो जाता है। वे उत्तम साधक चमत्कार दिखाने की दृष्टि से कुछ नहीं करते हैं, किन्तु वह हो जाता है।

इसके विपरीत कोई-कोई साधक प्रारम्भ में साधना की समीचीनता से जो कुछ भी लब्धियाँ उन्हें प्राप्त होती हैं उनकी तरफ ललचाते हुए उनका सप्रयोग करने लगते हैं, वे साधक उत्तम नहीं कहलाते। प्रत्युत जितनी साधना लब्धियों की ओर ध्यान नहीं देने से पूर्व बनती है, वह साधना भी उनके प्रयोग से मद हो जाती है और अग्रिम उत्तम साधना से अनायास प्राप्त होने वाली लब्धियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। पूर्व प्राप्त भी मद पड़ जाने से पूरी कामयाबी नहीं होती है। अतएव समीक्षण ध्यान के साधक को निरन्तर लोभ का समीक्षण करते रहना चाहिए जिससे साधना में स्खलना न आने पाए।

ऐसे साधक यथासमय सूक्ष्म लोभ का भी संशय कर सर्वथा विघ्न-बाधाओं से रहित, अनंत सूर्यो के प्रकाश से भी उपमित नहीं होने वाले केवल ज्ञान रूपी सूर्य को उदित कर लेता है। समीक्षण दृष्टि क्रमिक रूप से विकसित होती हुई चरमोत्कर्ष को प्राप्त होकर केवल ज्ञान में समाविष्ट हो जाती है।

इस प्रकार लोभ समीक्षण का कार्यक्रम चतुर्थ गुणस्थान में (सम्यग्दृष्टि भाव में) प्रारम्भ होता है। उस समय सकाम निर्जरा का क्रम प्रारम्भ होता है। अर्थात्—आत्मा को आवृत करने वाले कर्मों का आत्मा से विलग होना और नवीन कर्म बधन का कम होना प्रारम्भ होता है। इस चतुर्थ गुणस्थान में जितनी सकाम निर्जरा होती है उससे असख्यात गुणी अधिक सम्यक् दृष्टि भाव पूर्वक देशव्रती नामक पंचम गुणस्थान में होती है। पंचम गुणस्थान में जितनी आत्मशुद्धि होती है उससे भी असख्यात गुणी-असख्यात गुणीषष्ठ आदि अगले अगले गुणस्थानों में होती है। इस प्रकार लोभ-समीक्षण से कितनी और कैसी-कैसी उपलब्धियाँ होती हैं, इसका सुज्ञ पुरुष अनुमान कर सकता है।

उपर्युक्त उपलब्धियों के साथ क्रमिक रूप से वास्तविक, शाश्वत, अविनाशी परम सुख और परम शांति की मात्रा वृद्धिगत होती हुई एक न एक दिन परिपूर्णता को प्राप्त हो जाती है।

वर्तमान जीवन में भी साधक साधना कालीन यथायोग्य आनन्द का अनुभव करता हुआ मनुष्यतन की पर्याय को सार्थक एवं सफल बना लेता है।

